

ان کے کئی مجموعے چھپے ہیں، یہ مجموعہ نظموں اور غزلوں پر مشتمل ہے، ان کا کلام نشیب و فراز کے مختلف مرحلوں سے گزرتا رہا ہے، تاہم وہ کیفیت اور تازگی سے خالی نہیں ہے یہ مجموعہ مختلف ملکوں کی سیر و سیاحت کے تجربات، زندگی کے مشاہدات اور اخلاق و حکمت کے درس پر مشتمل ہے، دیوان صاحب مختلف اصناف میں طبع آزمائی کرتے ہیں، اس مجموعہ میں بعض بہت مشکل زمینوں میں انھوں نے اچھے شعر نکالے ہیں، لندن میں اردو کا پرچم بلند کرنے پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، وہاں سے ایک ضخیم مجموعہ کا اتنا خوبصورت شائع ہونا اردو کی مقبولیت کا ثبوت اور اس کا اعجاز ہے۔

کتاب نامہ شبلی :- مرتبہ جناب اختر اہی صاحب، تقطیع متوسط، کاغذ اکتا بہت و طباعت

قدرے بہتر صفحات پر قیمت ۴ روپے، پتہ مسلم اکیڈمی، محمد نگر، علامہ اقبال روڈ، لاہور ۵۔
یہ کتاب مولانا شبلی کی تصنیفات و مقالات کے علاوہ ان پر لکھی گئی کتابوں اور مضامین کا اشاریہ ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصہ میں تین اجزاء ہیں ایک میں مولانا کی مرتب کردہ اردو، فارسی اور عربی تصانیف کا ذکر ہے، دوسرے حصہ میں ان کے تلامذہ یا دوسرے لوگوں نے ان کی جن کتابوں اور مضامین کو شائع کیا ہے ان کی فہرست دی ہے، تیسرے میں ان کی جن کتابوں کے ترجمے دوسری زبانوں میں کئے گئے یا جن کی تالیف کی گئی ان کا اندکس درج ہے، دوسرے حصہ میں پہلے مولانا پر تحریر کی گئی کتب پھر ان پر لکھے جانے والے مضامین کا تذکرہ ہے، سب سے آخر میں مولانا شبلی پر انگریزی کتابوں اور مضامین کی فہرست دی گئی ہے، ہر حصہ میں کتابوں کے سنہ اشاعت ان کے صفحات کی تعداد اور مطبع کا نام بھی تحریر ہے، اور مضامین جن رسالوں یا اخباروں میں شائع ہوئے ہیں، ان کے نام ماہ و سنہ کی صراحت سے درج ہیں، اس سے پہلے مولانا شبلی کے بعض اشاریے مرتب کئے گئے ہیں، جو عموماً رسالوں میں چھپے تھے، یہ اشاریہ کتابی صورت میں شائع کیا گیا ہے، اور غالباً سب سے بہتر ہے، شروع میں حافظہ اندازہ صاحب پرنسپل کالج لاہور کا ایک مختصر دیباچہ بھی ہے جس میں مولانا شبلی کی عظمت و جامعیت بیان کی ہے، اس میں غلطی سے ایک جگہ دارا لمصنفین کا نام ندوۃ المصنفین لکھ گیا ہے، جو تعجب انگیز ہے۔

مضامین

سید صباح الدین عبد الرحمن ۳۲۲-۳۲۴

شذات

مقالات

ڈاکٹر عادل بن فہیل، المعهد الحضاری، الممیل، عراق

۳۲۵-۳۲۸ (ترجمہ عبید اللہ کوٹی ندوی، نئی دہلی)

ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری ۳۲۹-۳۳۲

گورنمنٹ ڈگری کالج فدا کد، سری نگر کشمیر

ڈاکٹر محمد حسن عثمانی ندوی ۳۴۵-۳۴۸

جواہر لال نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی

۳۹۹-۴۰۰

”ض“

مطبوعات جدیدہ

اعلان

دارالمصنفین شبلی اکادمی کی مطبوعات کی قیمتوں میں جنوری ۱۹۸۷ء سے کاغذ، کتابت، طباعت کی بڑھتی ہوئی گرانی کے پیش نظر کسی قدر اضافہ کیا گیا ہے، امید ہے کہ قدر دانان ادارہ اس اضافہ کو گوارا فرمائیں گے۔

دارالمصنفین کی دو نئی کتابیں

شبلی

مولانا سید سلیمان ندوی کی تصانیف

(معاذہ تنقید کی روشنی میں)

سید صاحب علیہ الرحمۃ کی تصانیف کا مطالعہ

اور ان پر مفصل تبصرہ :-

از سید شہاب الدین دینوی،

شائع کردہ نجم ترقی اردو، دہلی

از سید صباح الدین عبد الرحمن

قیمت ۲۵ روپے

قیمت ۲۰ روپے

شذرات

گذشتہ سچ کے موقع پر ایرانیوں اور سعودی حکومت کے درمیان خون ریز تصادم ہوا، وہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک انتہائی افسوسناک اور غم انگیز واقعہ سمجھا جائے گا۔

اس کی المناکی پورے عالم اسلام میں محسوس کی گئی، وقت گزرنے پر اس میں کمی ہونے کی امید تھی مگر کلکتہ کے پرنس انجم قدر کے ایک گشتی مراسلہ اور اخبارات میں ان کے بیانات سے یہ عجیبہ ہو گیا ہے، اب تک وہ بہت ہی نیم ذکی، صلح کل اور شیعہ سنی اتحاد کے بڑے حامی سمجھے جاتے رہے ہیں، مگر ان کی تحریروں اور بیانیوں سے بظاہر یہ اثر ہوا کہ وہ بھی اس گرد و پیش شامل ہونا چاہتے ہیں جس سے سنی مسلمانوں کو ایذا نہیں پہونچا کرتی ہیں خدا کے یہ خیال غلط ثابت ہوئے اس سانحہ پر سعودی عرب کا یہ بیان ہے کہ عین سچ کے دو ایک پلے ایرانیوں نے جامہ احرام میں خنجر اور چاقو چھپا کر ایک جلوس نکالا جس میں اشتعال انگیز نعرے بلند کیے گئے، اس کے بعد جو تصادم ہوا اس میں ایک ہزار اکیاؤں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے، اس بیان کو ایرانی صحیح تسلیم نہیں کرتے مگر وہ اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ ان مقدس نونوں میں یہ جلوس نکالا گیا، وہ اپنے کو اسلام کا صحیح پیرو اور نمایندہ سمجھتے ہیں تو کیا ان دنوں ہر قسم کے لڑائی جھگڑے اور چھوٹی بڑی نافرمانی کی ممانعت قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت نہیں ہے؟ کیا انھوں نے یہ جلوس امن کے پھولوں، آشتی کے گلہریوں اور محبت کے ہاروں کے ساتھ نکالا تھا؟ اگر وہ اپنی ہر بات کو اخباروں، پمفلٹوں، تصویروں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذرائع ابلاغ آج کل کی دنیا میں اپنی چرب زبانی کی وجہ سے گمراہ کن بھی سمجھے جاتے ہیں ایرانیوں نے مکہ معظمہ میں جو کچھ کرنا چاہا تو ان کے امداد، نیت اور مقصد کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا اگر وہ عراق کے خلاف جنگ کرنے میں وہ راج ہٹ نہ دکھاتے جو اس وقت دکھا رہے ہیں پورے اسلامی ممالک بلکہ اقوام متحدہ کی حفاظتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی خواہش ہے کہ یہ بے مقصد ادم ہلاکت آفرین جنگ رد کی جائے مگر ایران اپنی سر بلندی عزت نفس اور خود داری اسی میں تصور کر رہے ہیں کہ یہ جاری رہے اور

فریقین کے ملکوں میں خون کی ندیاں بہتی ہیں تسلیم کر عراق نے جنگ کرنے میں پہل کی اور وہ جارح ہے، لیکن جب وہ ادم لشیان اور صلح کا خواستگار ہے تو انتقام کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ ایران اپنے نوجوانوں نو بہانوں اور مستقل کی امیدوں کا گورستان بن جائے، اور عراق بچوں عورتوں جوانوں اور بوڑھوں کے خون سے لالہ زار ہو جائے، ملک برباد ہو جائے، مگر انتقام کی آگ کے شعلے ہر طرح گرم ہیں کیا اسلامی انقلاب کے علمبرداروں کا یہ شیوہ ہونا چاہیے؟ کیا دشمنوں سے جنگ کرنے میں اسلام کے رسول کا یہی اسوہ تھا جو ایمان اس وقت پیش کر رہا ہے، کس کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے دشمنوں میں وہ بھی تھے جن کی زبانیں آپ پر گالیوں کے بادل برسا کر تیں تھیں وہ بھی تھے جن کی تیغ و سان نے پیکر قدری کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں وہ بھی تھے جن کی تشنہ بسی خون نبوت کے سو کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی وہ بھی تھے جن کے حلوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی آگ پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشیں مہر لگا کر لے جاتے تھے مگر کیا محض انتقام کی خاطر آپ نے ان ظالموں کے گھروں پر آگ برساتی؟ کیا ان بے رحموں کے بچوں کو تیغ کیا ہلکا ان شقی العیالوں کو میت و نابود کرنے کی کوشش کی؟ کیا ان کے ساتھ وہی حسن سلوک نہیں کیا جو ایک شریف بھائی اپنے بھائی سے کرتا ہے یا ایک شریف برادر زادہ اپنے برادر زادہ سے کرتا ہے؟ کیا آپ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو تم پر کچھ الزام نہیں ابوسفیان آپ کے شدید دشمن تھے آپ کے خلاف جتنی لڑائیاں لڑی گئیں ان میں سب سے نمایاں حصہ ان ہی کا تھا، فتح مکہ کے بعد حضرت عباسؓ ان کو آپ کی خدمت میں لائے تو حضرت عمرؓ نے ان کو قتل کر دینا چاہا، آپ نے منع فرمایا، رد و داری اور فرار دلی کی یہ مثال پیش کی کہ ان کے گھر کو امن و امان کا حرم بنادیا، اور فرمایا: "جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کا تصور موات ہوگا، ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت حمزہؓ کا سینہ چاک کر کے ان کے دل و جگر کے ٹکڑے کر دیے تھے آپ اس کو یاد کر کے بے چین اور مضطرب ہو جاتے وہ فتح مکہ کے روز نقاب پوش ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلمان بن کرمان کی سند حاصل کر لی آپ نے جب ہندہ کو پہچانا تو اس سے کوئی تعرض نہیں کیا، ہندہ متاثر ہو کر بول اٹھی یا رسول اللہ! آپ کے خیمہ سے زلیخہ

مقالہ

سیرت نبوی اور مستشرقین

منگرمی واٹ کے افکار کا تنقیدی جائزہ

از ڈاکٹر عماد الدین خلیل، المہذبہ اخباری المصلحون

ترجمہ: عبید اللہ کوٹی ندوی رفیق دارالافتاء

(۴)

اس کے بعد واٹ نے یہ نتیجہ نکالا ہے:

”شیطان نفرد کی تسخیر کا تعلق محمد اور سرداران قریش کے درمیان حالات کو ہموار کرنے کی کوششوں کی ناکامی سے ہے، ہمارے لیے یقین کر لینے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ محمد اہل مکہ کے فریب میں آگئے تھے، البتہ ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اللہ کی ان بیٹیوں کو (تینوں مورتیاں جن کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے) تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو ان کے معیار پر رکھ دیا جائے، جبکہ نخل، طائف اور قدید کی طرح کعبہ میں بھی پوجا ہوتی تھی، اس کے معنی یہ ہونے کے محمد اور وہاں کے کاہنوں (پجاریوں) میں زیادہ فرق نہیں تھا، ان کے دل میں ایسا کوئی جذبہ نہیں تھا کہ وہ ان پجاریوں سے زیادہ اثر پیدا کر لیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے پوری توجہ سے جس اصلاح کے لیے کوشش کی تھی وہ وجود میں نہیں آسکی، محمد نے اہل مکہ کے پیش کیے ہوئے ساز و سامان کو وقتی اسباب کے بجائے خالص مذہبی دھڑوں سے

مبنی خیمہ میری نگاہ میں دوسرا نہیں تھا، لیکن اب آپ کے خیمہ سے زیادہ محبوب خیمہ میری نگاہ میں دوسرا نہیں اسی طرح اوجہل کے فرزند عمرہ اسلام لانے سے پہلے آپ کے سخت دشمن تھے، فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ کر یمن چلے گئے، ان کی بیوی مسلمان ہو چکی تھیں وہ یمن گئیں ان کو مسلمان بنا کر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں ان کو دیکھ کر آپ فرط مسرت میں ان کی طرف بڑھے اور فرمایا: اے ہجرت کرنے والے سوار تمہارا آنا مبارک ہو آپ کسی مہم پر فوج روانہ فرماتے تو سردار فوج کو جو احکام دیتے اس میں ایک لازمی حکم یہ تھا کہ کسی بڑھے کسی بچے یا کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، جنگ کے زمانہ میں یا فتح کے بعد زمینوں، فصلوں اور نسلوں کو کسی حال میں تباہ نہ کیا جائے، ایمان اسلام کے احیاء و تجدید کا دعویدار ہے، وہ دنیا میں اسلام اور اسلامی انقلاب کا اپنے کو علم بردار کہتا ہے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو آپ کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتے دیکھنا چاہتا ہے مگر کیا بغداد اور بصرہ پر اپنے ہملک ہتھیاروں کے ذریعے آتشیں گولے بساتے وقت اسی تعلیم پر عمل کر رہا ہے جو آپ نے دیا ہے، کیا آپ کا یہ ارشاد انہیں کہ مسلمان باہم رحمت، محبت اور مہربانی میں ایک بدن کی طرح ہیں، دیکھو کہ ایک عضو کو بھی درد ہوتا ہے تو تمام بدن بے خوابی اور تعب کی دعوت ایک دوسرے کو دیتا ہے، کیا ایران اس ارشاد کا قائل نہیں ہے؟ حج کے موقع پر ایران کی طرف سے مکہ معظمہ میں جو کچھ ہوا، اس کو ایران و عراق کی جنگ کے پس منظر میں بھی دیکھا جاسکتا ہے اگر ایران کے مآدین یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ وہ یہ سب کچھ اسلام کی خاطر نہیں بلکہ اپنے مخصوص مذہبی عقائد کی تبلیغ و اشاعت کے لیے کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ ایرانیوں کے مذہبی عقائد کی شہرت یہ ہے کہ وہ جارحانہ انداز میں بلکہ شاتم بن کر رہنے میں اپنی مذہبی زندگی کی نجات کے قائل ہیں اگر شہرت صحیح نہیں اور وہ دائمی رحمت للعلیین کے پیر ہیں تو کیا وہ آپ کے ہر وہ حسنہ کے پابند ہو کر روشن کرنیوالے چراغ بن کر نہیں رہ سکتے؟ کیا وہ دنیاوی زندگی میں امن پسندی جذبہ فدویت اور ایثار کی مثالیں نہیں پیش کر سکتے؟ کیونکہ یہی آپ کی سیرت مبارکہ کا پیام ہے، درنہ ان کے متعلق اگر یہ رائے قائم کی جائے کہ وہ

دیتے ہیں دھوکا یہ بازی گر کھلا

ہیں کو اک کچھ نظر آتے ہیں کچھ

تو اس کی ذمہ داری ان ہی پر ہوگی۔

رد کر دیا تھا، اس کی وجہ مثلاً یہ نہیں تھی کہ آپ کو ان پر اعتماد نہ رہا ہو، یا آپ کا ذاتی امنگوں اور آرزوؤں کی تکمیل میں اب مزید کسی چیز کی کمی نہ رہ گئی ہو، ان کی پیش کش کو رد کر دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مہودوں کو تسلیم کر لینے سے آپ کی ہم ناکام ہو جاتی، اور وہ کام نہ ہو پاتا جس کی ذمہ داری آپ کو اللہ کی طرف سے سپرد کی گئی تھی، اس بارہ میں کوئی شک نہیں کہ وحی نے ان کو اس بات سے آگاہ کیا تھا، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو اسی عرصہ میں وحی کے نازل ہونے سے پہلے ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔

واٹ نے اپنی مذکورہ بالا بحث کا خلاصہ درج ذیل لفظوں میں یہ بیان کیا ہے کہ :

”محمد نے سردارانِ قریش کے مقابلہ میں اس قدر کامیابی تو یقیناً حاصل کر لی تھی کہ وہ آپ کی بات پر فکر نہ ہو گئے تھے، چنانچہ ان کی طرف سے اس بات کی کوشش ہوئی کہ آپ کسی بھی صورت میں پڑوسی عبادت خانوں میں پوجا کو رہنے دیں، آپ مادی فائدوں کی وجہ سے شروع میں تو اس بات پر آمادہ تھے، آپ کا یہ خیال بھی تھا کہ یہ طرز عمل مقصد کی تکمیل میں آسانیاں فراہم کر دے گا، مگر اللہ کی طرف سے نصیحت اور تنبیہ ہونے کے بعد آپ کو دھیرے دھیرے یہ احساس ہو گیا کہ مذکورہ بالا طریقہ پر باہمی مفاہمت تباہ کن ہوگی، چنانچہ انھوں نے اصل حقیقت کو قائم رکھنے کے لیے مسائل کو بہتر بنانے کا منصوبہ تیار کیا، اور تب شرک سے دست برداری کا یہی سوت لفظوں میں اعلان کیا کہ مفاہمت اور سمجھوتے کے تمام راستے بند ہو گئے۔“

در اصل یہ داستان جس کو واٹ نے امر واقعہ کی حیثیت دی ہے، تاریخ اسلامی میں ایک من گھڑت روایت ہے، جو مشرکین نے پھیلائی تھی، اس داستان میں جو تضاد اور انتشار پایا جاتا ہے، وہ خود اس داستان کے بے سرو پا ہونے کی نشان دہی کر رہا ہے، کتابوں میں اس کہانی کو قصۃ الغرانیق بھی کہا جاتا ہے۔

اس کہانی کا مقصد مشرکین مکہ کی طرف سے یہ ثابت کرنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی کا امکان ہے، ایک آپ غلط بات کو بھی قبول کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی توحید جیسے واضح اور اہم معاملہ میں جس پر آپ کسی مفاہمت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے اور شرک جیسے اہم مسئلہ میں جس کو آپ نے قطعی انداز میں ترک کر دیا تھا، اس سے پہلے واٹ نے بھی اسی بات پر زور دیا تھا کہ چونکہ یہاں اسے نسخِ قرآن ثابت کرنا ہے، اس لیے مذکورہ بے اصل کہانی کو غلط یا مشکوک قرار دینے کے لیے وہ تیار نہیں، جب کہ اس کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی اطمینان بخش دلیل یا قرینہ بھی موجود نہیں ہے۔

واٹ کا اپنے طرز تحقیق | واٹ نے اپنی اس کتاب کے مقدمہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ”ارشادِ الہی کے بارے میں دعویٰ ہے،“ یا ”محمد نے یہ کہا ہے“ جیسے الفاظ سے احتراز کرتے ہوئے صرف اتنا کہے گا کہ ”قرآن کہتا ہے“، مگر مذکورہ بالا اقتباسات میں وہ اپنے گزشتہ دعویٰ کے عکس ایسی تعبیرات اور الفاظ استعمال کرتا ہے جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے مطابق قرآنی آیات ترتیب دے لیا کرتے تھے، مثلاً اس کی درج ذیل عبارتیں :

(۱) محمد نے یہ اعلان کیا کہ ان آیات کو قرآن کا جز تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس مفہوم رکھنے والی دوسری آیتوں کو ان کی جگہ پر ٹھہرنا چاہیے۔

(۲) محمد پر یہ لازم تھا کہ قرآن میں لات (وغیرہ) مہودوں کا ذکر کریں۔

(۳) شیطانی نعروں میں (مذکورہ) عبادت خانوں کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ محمد کے

(حاشیہ ص ۳۲۷) ۳۳۷ بی زبان میں، غرائیق خوبصورت (طیکوں کو بھی کہا جاتا ہے، چونکہ مشرکین مکہ مذکورہ تینوں صورتوں کو خداوند کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اس لیے ان کے بارہ میں مذکورہ کہانی بھی قصۃ الغرانیق کے نام سے مشہور ہوئی۔ (متزجم)

نقطہ نظر میں اب دوست پیدا ہو چلی تھی۔

واٹ کے یہ بیانات ایک دوسرے سے متصادم ہیں، اس لیے کہ فوراً ہی اس نے مذکورہ طرز عمل کی غلطی کو واضح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ قصۃ الغرانیق والی روایت اسلام کے بنیادی موقف سے میل نہیں کھاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کی دعوت دینے کی ذمہ داری سپرد کی گئی تھی، ذاتی حیثیت سے بھی یہ کہانی محمدؐ کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ دیگر معبودان عرب کو تسلیم کر لینے کے بعد تو (واٹ کے نزدیک) محمدؐ بنوت کے امتیازی مقام سے نکل کر عرب کے ایک عام بچاری (کاہن) کی طرح ہو جاتے، مگر دعوت توحید سے واضح طور پر پسپائی اختیار کر کے واٹ یہ بھی لکھتا ہے کہ محمدؐ ان معبودوں کو تسلیم کرنے کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اس طرح ان کے نقطہ نظر میں دوست پیدا ہو چلی تھی، وہ استشرافی مقاصد اور تاریخی حقائق کے درمیان اعتراف و انکار میں کسی ایک پہلو کو اختیار کرتے ہوئے تضاد بیانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

شیطانی فقروں کی | شیطانی فقروں یا خداوند کی بیٹیوں سے متعلق کہانی کو ابن سعد، طبری اور چند بے اصل کہانی، | مفسرین نے بیان کیا ہے، مگر ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ صراحت کی ہے کہ یہ تمام روایتیں اپنی سند کے اعتبار سے مرسل ہیں، ان میں درمیانی راویوں کے نام گم ہیں، کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو صحیح سند کے ساتھ چشم دید راویوں کی نشاندہی کرتی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم افترا پردازی اور غلط بیانی کرنے والی روایت جس میں سب سے زیادہ تفصیلات دی گئی ہیں وہ ابن ابی حاتم کی بیان کردہ ہے، اس کی سند کا حال یہ ہے کہ اس کے راویوں کی آخری کڑی ابن شہاب ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان لوگوں کے ناموں کا کوئی ذکر نہیں جو مذکورہ واقعہ کے چشم دید گواہ ہوں، اس روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ ”سورہ نجم نازل ہوئی، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ہمارے معبودوں کا اچھے نفلوں میں تذکرہ کر دیں تو ہم ان کو اور

ان کے ساتھیوں کو رہنے دیں گے، وہ ہمارے معبودوں کا جس برے انداز میں ذکر کرتے ہیں، اس طرح وہ یہود و نصاریٰ کا ذکر نہیں کرتے، حالانکہ وہ بھی ان کے دین کے خلاف ہیں، سورہ نجم نازل ہوئی تو آپؐ نے اس کی یہ کہتے پڑھی: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاكَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَىٰ (ابن زبیر) اذ تم نے کبھی لات اور عزیٰ اور تیسری دیوی منات کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے) اس موقع پر کسی شیطان نے درج ذیل الفاظ بھی پڑھ دیے: وَانَّهُنَّ لَهُنَّ الْغَرَبِیُّ الْعَلِیَّ وَانَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَهِی الْبَیِّنَاتُ (یہ بلند مرتبہ دیویاں ہیں، اودان کی سفارش قبول کی جائے گی)، اس موقع پر مشرکوں نے یہ الفاظ سنے تو انھیں یہ بات پسند آئی، اس کا ان میں چرچا ہونے لگا، اور وہ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے دین سے رجوع کر لیا ہے، اور ان کے دین میں شامل ہو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آخری آیت پر سجدہ کیا اور وہاں مسلم و مشرک جو بھی تھے سب نے سجدہ کیا، ہر فریق کو دوسرے کے سجدہ کرنے پر بدھرت ہوئی، مسلمانوں کو مشرکین کے سجدہ کرنے پر تعجب ہوا، کیونکہ وہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، مسلمانوں نے وہ الفاظ بھی نہیں سنے تھے جو شیطان کی طرف سے مشرکین کو سنائی دیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلاوت آیات کے درمیان جو شیطانی فقرے مشرکوں نے سنے، ان سے مشرکوں کو ہراس کون ملا، شیطان نے ان کے جملے میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، اسی لیے وہ اپنے معبودوں کی تعظیم میں سجدہ کرنے لگے، مگر اللہ تعالیٰ نے شیطانی فقروں کی قلعی کھول دی، واضح امتیں نازل کر کے جبل و فریب سے قرآن کی حفاظت کا یہ کہہ کر اعلان کر دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِیٍّ اِلَّا اَخْبَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی کی طرف سے قرآن مجید میں اس امر کی مکمل وضاحت اور شیطانی فقروں کی تردید کے بعد

مشرکوں کی بے راہ روی، اور مسلمانوں سے عداوت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا....

مذکورہ روایت کے مقابلہ میں کچھ دوسری روایات وہ ہیں جن میں مزید انفرادی پر داری کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ فقرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے تھے، ان روایات کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے ساتھ مصاحبت اور خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا،

مذکورہ بالا کہانی کی تمام ہی روایات سرے سے بے اہل ہیں، کیونکہ نبوت اور کلام الہی دونوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کی دست درازی اور تحریف سے محفوظ رکھا ہے، مگر ان روایتوں کے بے اہل ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ سورہ میں سیاق کلام ہی ایسا ہے جس کی روشنی میں مذکورہ کہانی بے جوڑ اور من گھڑت معلوم ہوتی ہے، ان آیتوں میں مجودان باطل اور بے حقیقت اداہم کے بارہ میں مشرکوں کے عقیدہ کی خرابی اور بے اعتباری کو واضح کیا گیا ہے، اس لیے ان آیتوں میں مذکورہ دونوں شیطانی فقرے کسی طرح بھی شامل نہیں کیے جاسکتے، سیاق کلام کی روشنی میں یہ روایت بھی بے جڑ ہے کہ شیطان کی طرف سے مسلمانوں کے بجائے مشرکین کو یہ فقرے سنائی دیے تھے، ان مشرکین کے لیے بھی غلط فہمی کی گنجائش نہ تھی، وہ عرب اور اپنی زبان کے مزاج شناس تھے،

مذکورہ فقروں کے فوراً بعد ہی یہ آیتیں ہیں:

اَلْکُمْ الذَّکَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰی
تِلْکَ اِذَا قَسَمَہُ
خٰیْنٰی، اِنْ هٰی اِلَّا
اَسْمَاءٌ سَمِیْمُوْہَا
اَنْتُمْ وَاَبَآءُکُمْ، مَا نَزَّلَ اللّٰہُ

کیا تمھارے لیے تو بیٹے ہوں، اور اللہ
کے لیے بیٹیاں، یہ تو بہت بے ڈھنگی تقسیم
ہوئی، یہ نہ تو نام ہی نام ہیں جن کو تم نے
اور تمھارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے
اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل بھی نہیں،

یہ لوگ صرف بے اہل خیالات پر اور اپنے
نفس کی خواہش پر چل رہے ہیں، حالانکہ
ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے
ہدایت آچکی ہے، کیا انسان کو اس کی ہر تمنا
مل جاتی ہے، دنیا و آخرت کا مالک تو اللہ
ہی ہے، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں
موجود ہیں، ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں
آسکتی جب تک کہ اللہ جس کے لیے چاہیں،
اجازت نہ دے دیں اور راضی ہوں، جو
لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ
فرشتوں کو بیٹے کے نام سے مانرہ کرتے ہیں
حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں
صرف بے اہل خیالات پر چل رہے ہیں۔
...
اِلَّا الظَّنَّ۔ (بخم: ۲۱-۲۸)

مشرکین کہ سیاق کلام کی ان آیتوں کو سن کر غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ اس جگہ
شیطانی فقرے بے جوڑ ہیں، ان کے مجبوروں کی تعریف اور خداوند کے یہاں ان کی سفارش کو
قبول کیے جانے کی توقع کا ذکر بھی ان آیتوں کے درمیان شامل کیے جانے سے بات بے ربط ہو جاتی
ہے، یہ مشرکین اس قدر نادان نہیں تھے جیسے وہ لوگ جنہوں نے یہ بے اہل داستان بتائی ہے اور
جس کو لقمہ تر سمجھ کر ان مستشرقین نے اپنی غرض مندی یا ناواقفیت کی وجہ سے

قبول کر لیا ہے بلکہ

ابن شداد کی روایت | واٹ نے دیانت داری، معروضیت، غیر جانبداری اور خلوص کے ساتھ سیرت نبویؐ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس کے بلند بانگ دعویٰ کا انجام کیا ہوا، سیرت کے قطعی اور صحیح واقعات کو بیان کرتے ہوئے تو اس کا اسلوب بڑا ہی کمزور اور ناتواں ہو جاتا ہے مگر اپنی خام خیالی کو ثابت کرنے میں اس کے یہاں زور اور قطعیت پائی جاتی ہے، جس کی جھلک یہاں بھی موجود ہے، وہ لکھتا ہے کہ فرشتہ کی طرف سے (اقْرَأْ) (پڑھ) کہنے پر محمدؐ کے جواباً فقرہ مَا اقْرَأْ کا یہ مطلب لینا ضروری ہے کہ میں پڑھنے پر تیار نہیں ہوں، اس مفہوم کی اس روایت سے تصدیق ہوتی ہے جس میں یہ جواب نقل کیا گیا ہے کہ مَا اَنَا بِقَارِئٍ (میں ان پڑھ ہوں) حالانکہ ابن ہشام میں مَا اقْرَأْ (میں کیا پڑھوں) اور مَا اَذَا اقْرَأْ (میں کیا چیز پڑھوں) کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں، مَا اقْرَأْ کے لفظ سے بھی سادہ طریقہ سے یہی دوسرا مفہوم نکلتا ہے کہ میں کیا پڑھوں؟ مگر یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے تقلیدی ذہن رکھنے والے مفسرین ان لفظوں کے سادہ مفہوم سے بچتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اس بنیادی خیال کو قائم رکھ سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتابت نہیں جانتے تھے، تفسیر طبری میں ابن شداد کی روایت ہے جس میں مَا کا لفظ مَا اَذَا کے معنی میں سمجھنا چاہیے، (یعنی نفی کے بجائے استفہام کے معنی لے جائیں) کیونکہ اس سے پہلے "و" کا حرف موجود ہے، اس روایت کو اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کے معجزانہ اسلوب و مزاج کا ایک نمونہ یہ آیت بھی ہے

واٹ نے اس موقع پر بھی ایک شاذ روایت کا سہارا لیا ہے، حالانکہ ابن شداد کا ایک

لے سید قطب، فی ظلال القرآن پارہ ۲، ص ۶۳۳-۶۳۶ ج ۷، طبع پنجم، دار احیاء التراث العربی بیروت ۱۹۶۶ء۔ لے محمد ایٹ، ص ۸۵-۸۶۔

اور روایت جو ابن جریر طبری نے مذکورہ شاذ روایت سے پہلے درج کی ہے وہ بخاری شریف وغیرہ کی معدود روایتوں کے مطابق ہے، پھر واٹ نے ابن شداد کی شاذ روایت میں مَا اقْرَأْ سے پہلے جو "و" ہے، اس پر اپنے خود ساختہ اصول کی مدد سے معنوی تحریف کی کوشش کی ہے، جب کہ عربی زبان و ادب میں ایسا کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے، کہ اگر "ما" سے پہلے "و" ہو تو نفی کے بجائے استفہام مراد ہوگا، مگر واٹ نے اپنے فرضی مفہوم کو بڑے اعتماد کے ساتھ پیش کیا ہے، جب کہ بخاری کی روایت نے اس لفظ کے مفہوم کو بالکل واضح کر دیا ہے، اس میں مَا اَنَا بِقَارِئٍ (میں ان پڑھ ہوں) کے الفاظ موجود ہیں، اور معدود نحو یوں نے یہ تصریح کی ہے کہ "ما" کے بعد اگر حرف جر "ب" ہو تو اس سے نفی ہی کے معنی مراد ہوں گے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، ہوں، البتہ یہاں ایک بات اور بھی کہی جاسکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس لفظ کو اگر استفہام تسلیم کر لیا جائے تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ بھی سکتے تھے، کیونکہ تاہنخی شواہد سے اس بات کی تردید ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی آپ کو اُسی کہا گیا ہے، اس لیے فرشتہ کی طرف سے (اقْرَأْ) (پڑھ) کے جواب کو استفہام تسلیم کرنے کے بعد بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کسی تحریر کو پڑھ بھی سکتے تھے، کیونکہ فرشتہ نے آپ کے سامنے کوئی تحریر پیش نہیں کی تھی، اس نے ذہانی زبانش کی تھی، اس لیے اس کے جواب میں "میں کیا پڑھوں" کا مفہوم صرف یہی ہوگا کہ فرشتہ جو الفاظ پڑھوانا چاہتا تھا وہ کیا ہیں؟ چنانچہ یہی ہوا بھی کہ فرشتہ نے جو الفاظ کہے وہ آپ نے اپنی زبان سے ادا کر دیے، لہذا استفہام کے معنی لینے کے بعد بھی واٹ کی مراد پوری نہیں ہوتی، وہ ایک ایسی بات ثابت کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اس کے پاس کوئی بھی دلیل یا ثبوت موجود نہیں ہے،

لے تفسیر ابن جریر طبری ج ۳، ص ۱۳۸ مطبوعہ مصر ۱۳۰۶ھ لے فتح الباری ج ۱، ص ۲۲ ط بلاق مصر ۱۳۰۱ھ، لے اضافہ از مترجم۔

دور جاہلیت میں بعض مشرکین مکہ کو یہ وہم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے حصول علم کیا ہے، یا کم از کم یہ بات ضرور ہے کہ آپ نے اپنی تعلیمات میں ان کا اثر قبول کیا ہے، اور ان سے استفادہ کیا ہے، مگر مشرکین مکہ نے اس خیال کو کبھی اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے سامنے تھی، اور اہل کتاب سے استفادہ کو وہ بے اہم بات سمجھتے تھے، مگر واث نے اپنے خاص انداز میں یہی بات اس طرح لکھی ہے جیسے کہ وہ کوئی ثابت شدہ واقعہ ہو، وہ لکھتا ہے کہ:

”اس بارہ میں کوئی شک نہیں ہے کہ ورقہ بن نوفل سے (جو آخر عمر میں عیسائی ہو گئے تھے)

خدیجہ متاثر تھیں، اور ہو سکتا ہے کہ محمد نے ورقہ کے جذبات و خیالات کو قبول کر لیا ہو۔“

ورقہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ایک اہم واقعہ ہے، ناموس کے لفظ کے ساتھ جو فقرہ نقل ہوا ہے، اس کی صحت کے بارہ میں بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے، قرآنی لفظ قوراء کے بجائے اس لفظ کا نقل کیا جانا روایت کے صحیح ہونے کا ثبوت ہے... ورقہ بن نوفل سے محمد کی ملاقات کا ذکر جس روایت میں کیا گیا ہے وہ اس روایت سے زیادہ بہتر ہے جس میں دونوں کی ملاقات کا ذکر نہیں ہے... ناموس کا لفظ یونانی زبان کے لفظ (Nomos) سے بنا ہے، اس لیے اس سے شریعت یا کتب مقدسہ (بائبل) مراد ہیں، روایت میں موسیٰ کے تذکرہ سے یہ بات پوری طرح میل کھاتی ہے، محمد وحی حاصل کرنے لگے تو ورقہ نے جو رائے دی ہے، اس کا یہی مفہوم ہے کہ محمد پر یہود و نصاریٰ کی کتب مقدسہ کی طرح کی چیز نازل ہوئی تھی، محمد نے جو کچھ سنا تھا اس کی وجہ سے انھیں یہ خیال ہوا کہ وہ ایک نئی امت کے بانی اور صاحب شریعت ہیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ وہ اپنے مزاج و طبیعت کی وجہ سے (۹) تذبذب کا شکار تھے، اس لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنے تجربات کی

رہنمائی میں کوئی بڑا تعمیری قدم اٹھاتے، ورقہ کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کو ان کے اندرونی انقلاب میں بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔

گزشتہ مذہبی کتابیں | دور جاہلیت میں جس طرح وحی کو سمجھنے سے کچھ لوگ قاصر رہے، اسی طرح واث بھی حقیقت وحی سے بے خبر ہو کر مختلف باتیں فرض کرتا چلا جاتا ہے، وہ یہ تو کہتا ہے

کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں تو بہتر ہوگا کہ محمد نے بہت پہلے سے ورقہ سے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ اور پھر وہ اپنے اس مفروضہ پر کوئی دلیل بھی پیش نہیں کرتا، واقعہ یہ ہے کہ وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ کسی بھی تاریخی روایت یا دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی نہیں تھے دور جاہلیت کے متعلق بیان کرتے ہوئے بھی واث جانبدارانہ تعصب میں مبتلا ہو گیا ہے، وہ تاریخی شواہد پیش کرنے کے بجائے پہلے چند مفروضات قائم کرتا ہے اور ان ہی پر اپنی غارت تعمیر کرتا چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے پر قرآن مجید نے جو واضح اور عینی انداز بیان اختیار کیا ہے اس کے خلاف مشرکین مکہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، اس لیے قرآن ہی کا فیصلہ وہ واضح اور یقینی ثبوت ہے جو اس مسئلہ کو آخری طور پر حل کر دیتا ہے کہ آپ نے کس سے استفادہ کیا، اور آپ کا ذریعہ معلومات کیا تھا، قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ
إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، لِّسَانُ
الَّذِي يُوحِي دُونِ الْيَدَا
أَعْجَبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ
مُّبِينٌ (نحل: ۱۰۳)

ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو کوئی آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے، اس کی زبان عجیب ہے۔

قرآن مجید اور گذشتہ مذہبی کتابوں میں اگر کہیں کہیں کچھ مسائل کے سلسلے میں یکسوئی پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حل ایک ہی سرچشمہ یعنی ذات الہی سے مستفاد ہے، تورات و انجیل کے ذریعہ جس تعمیری کام کا آغاز ہوا تھا، اس کی تکمیل کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے :

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ
يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ
لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(یونس : ۳۷)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ
مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ
يَدَيْهِ
(انعام : ۹۲)

اس جگہ یہ بات بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی بے شمار آیتوں نے تورات و انجیل میں تحریفات کی صراحت کی ہے، بہت سی جگہ ان کے برعکس دوسرے احکام و واقعات دیے ہیں، یا تورات و انجیل کے بہت سے بیانات کی تردید کی ہے، کئی ایسی حقیقتوں کا انکشاف کیا ہے جن کو تورات و انجیل نے سرے سے نظر انداز کر دیا تھا۔

۱۔ مزید دیکھیے سورہ بقرہ : ۴۱، ۸۹، ۹۱، ۹۷، ۱۰۱۔ آل عمران : ۳، ۳۰، ۸۱ یوسف : ۱۱۱، احقاف : ۱۲، ۳۰۔ نسا : ۴۷۔ مائدہ : ۴۸، ۴۶۔ فاطر : ۳۱۔

واقعات نے سیرت نبوی میں اپنے خیالات کی آمیزش اس طرح کی ہے کہ (پہلی نظر میں) مطالعہ کرنے والا اس سے بے خبر رہتا ہے، وہ اپنی تحریروں میں جذباتی انداز کے بجائے دقیقہ سنجی، تاثیر، اور گہرائی پیدا کرنے کے لیے چونکا دینے والا انداز بیان اختیار کرتا ہے، ممکن ہے کہ اس نے ایسا عہد کیا ہو، مگر اس کا انداز بیان ایسا ہے جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ سیرت نبوی کے دوسرے اثرات اور امتیازی اوصاف کو مسلمانوں اور غیر مسلموں کی نظروں میں کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے طرز بیان کے متعدد نمونے اس سے پہلے پیش کیے جا چکے ہیں، مثلاً مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر دباؤ کو کمتر ثابت کرنا، یا ہجرت حبشہ کا سبب کچھ اور ہی قرار دینا، یا مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں منصوبہ قتل سے انکار یا مسلمانوں کے درمیان مکہ مکرمہ ہی میں دھمکوں کی کثابت کرنے کی کوشش، یا دلائل کی طرف سے اس بات پر اصرار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت توحید کو ترک کرنے اور مشرکانہ طور و طریق اختیار کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے، یہ تمام باتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ واقعات سیرت نبوی کو اس کے اصلی رنگ میں پیش کرنے کے بجائے اپنے محدود تصورات اور فرضی خیالات کو پیش کرنے سے زیادہ دھچپی رکھتا ہے، گذشتہ صفحات میں مستشرقین پر دلائل کا تبصرہ گزرا ہے، لہذا اس پر اس نے بڑی سخت تنقید کی ہے، اور یہ تک لکھ دیا ہے کہ :

"لأنس کایہ شرارت انکیز فرضی خیال ہے کہ مکہ کی طاقت و قوت حبشی غلاموں کی ایک فوج کے بل بوتہ پر قائم تھی، حالانکہ یہ خیال بے بنیاد ہے"

ٹیوڈر نوئل کی نے لائنس کے مطالعہ پر اپنے خیالات پیش کیے تو اس پر واقعات نے یہ رائے دی کہ :

۱۔ مجاہد مکہ (عربی ترجمہ) ص ۹۳۔

اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اس کتاب سے غلو پسند لائسنس کے بہت سے خیالات میں ترمیم کرنی جائے۔

واٹ نے کائے مانی پر بھی تنقید کی ہے، اور پھر تحقیق کے تعمیری انداز بحث پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”یہ بات یقینی ہے کہ جو کتابیں ہمیں دستیاب ہوئی ہیں، ان کے مصنفین کے پاس تاریخ کا صحت مند ذخیرہ موجود تھا، جس کو انھوں نے اپنی کتابوں میں ذہانت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔“

واٹ کے دورخ | سیرت کے مباحث پر واٹ نے قلم اٹھایا تو وہ مستشرقین پر اپنے اعتراضات کو بھول گیا، اور ان ہی کی ڈگر پر چل پڑا، وہ سیرت طیبہ کے مکی دور کے بارہ میں ہر ایک تاریخی روایت کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، ان کا انکار کرتا یا ان میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کو بیان کرتے ہوئے درمیان میں اپنے فرضی خیالات بھی شامل کر دیتا ہے، وہ اگر کسی روایت کو صحیح قرار دیتا ہے تو اس میں گوگو کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، مثلاً اس کے درج ذیل فقرے:

”یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اگرچہ اسے بعد کے افکار سے ہم آہنگ بنانے کے لیے ہی (تاریخ میں) درج کیا گیا ہو۔“

”اگر ہم ان روایات کو صحیح تسلیم کر لیں تب بھی۔۔۔“

”قریش کے لیڈروں کی طرف سے پیش کش کی داستانیں اگر صحیح ہیں تو۔۔۔“

”ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تقلیدی روایتوں کی بیان کردہ نمایاں باتوں کو قبول کر لیں۔“

لے محمد ایٹ مکہ (مقدمہ) ص ۹-۱۰، لے ایضاً ص ۲۱۳، لے ایضاً ص ۱۶۳، لے ایضاً ص ۱۷۳، لے محمد ایٹ مکہ (مقدمہ) ص ۹-۱۰، لے ایضاً ص ۲۱۳، لے ایضاً ص ۱۷۳، لے ایضاً ص ۲۳۲۔

”ان میں صحت کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔“

اسی طرح واٹ غالباً یہ ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ، جیسے الفاظ سے اپنے خیالات پیش کرتا ہے، اور پھر بعد میں انھیں تسلیم شدہ حقائق کی طرح منوانے کی کوشش کرتا ہے، واٹ کے تحقیقی انداز بحث کا یہ مثبت پہلو ہے، منفی پہلو کے لحاظ سے اس نے اگرچہ لائسنس کی طرح سیرت طیبہ کے مکی دور کے تمام واقعات کو بعید از قیاس قرار نہیں دیا ہے، تاہم وہ اس دور میں سیرت نبوی کے مختلف اثرات اور کئی خصوصیات کا انکار کرتا ہے، ایک مورخ اپنے ظن و قیاس کے بل پر کسی دلیل و ثبوت کے بغیر اگرچہ واقعات کا انکار کرتا ہے تو وہ اس طرح پوری تاریخ ہی کو خلاف واقعہ ثابت کر سکتا ہے، اگر وہ تحقیق و بحث کے اصول کا پابند نہیں ہے تو وہ تسلیم و انکار دونوں صورتوں میں کہیں بھی رک سکتا ہے، اور کسی بھی سمت میں جاسکتا ہے۔

اس موقع پر ہمارا مقصد یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ ایک مسلمان مورخ کو ہر ایک تاریخی روایت کے سامنے سرنگوں ہو جانا چاہیے، یا اسے روایتوں میں نقد و تجزیہ اور قیاس و تحلیل سے ہر حال میں احتراز کرنا چاہیے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ بحث و تحقیق کرتے ہوئے ہر ایک چیز کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جانا اور تنقیدی رجحان میں غلو سے کام لینا تاریخی صداقتوں سے روگردانی کا سبب بھی بن سکتا ہے، تاریخ کا مطالعہ یا تاریخی صداقتوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تاریخ کو اس کی حقیقی صورت میں دیکھ لیں، اس بارے میں کسی مورخ کے پابند نہ ہوں، تاریخی روایتوں کو پرکھنا

ضروری ہے، اس سلسلہ میں محدثین نے ہمارے لیے قابل قدر نمونہ پیش کیا ہے، اس راہ میں ہمیں ابن خلدون جیسے صاحب نظر مورخ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے، جس نے گزشتہ دور کے

لے محمد ایٹ مکہ (مقدمہ) ص ۱۶۶ لے تاریخی روایات کے بارے میں معتدل تنقیدی انداز تحقیق پر دیکھی مولف (عماد الدین خلیل) کی کتاب ”فصول فی المنہج والتحلیل“ اور ”حول منہج التاریخ الاسلامی“۔

کئی مورخوں پر تبصرہ کیا ہے کہ وہ ہر ایک روایت کو قبول کر لیتے ہیں، ان روایتوں کو بھی جو کسی طرح قابل قبول نہیں۔

اس لیے تاریخ کی کتابوں میں درج ہر ایک بات کو قبول کر لینا غلط ہے، مگر پوری تاریخ ہی پر شک کرنا اور ہر تاریخی روایت کو نظر انداز کر دینا بھی درست نہیں ہے، دونوں صورتوں میں ہم تاریخی صداقتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور تاریخ کے بنیادی سرمایہ کو گم کر دیں گے۔

سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے اس ایک اور بات جو سب ہی مستشرقین میں پائی جاتی ہے یہ ہے کہ وہ زمانہ کا مطالعہ ضروری ہے | سیرت طیبہ کے واقعات کی صحیح نوعیت سمجھنے کے لیے اس زمانہ کے عربی ماحول سے توصیف نظر کر لیتے ہیں، اور پھر خود اپنے ہی زمانہ کے آئینے میں، اپنے ہی رسوم و قیود سے بندھے ہوئے ماحول میں ان واقعات کو سمجھنے اور اپنے خیالات کا ان پر عکس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مغربی محققین نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کام کیا ہے، ان میں تحقیق کی یہ خامی ہر جگہ موجود ہے۔

ان تحقیقات میں مغرب کی ذہنی پیچیدگیاں اور ان کی تہ میں مذہبی جذبات ایک ساتھ کا درما ہیں، مزید برآں سیکولر رجحانات، مادہ پرست زندگی کے اصول، ان کا مصنوعی نقطہ نظر، اور ہر چیز کو اسی کی روشنی میں جانچنے کی خواہش، روحانی اور غیبی امور میں بھی اسی نقطہ نظر کی عکاسی اور یہ خیال کہ تجربہ اور نظر میں نہ آنے والی ہر چیز بے اصل اور وہم ہے، یہ باتیں استشراقی تحقیقات میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں۔

سماجی علوم اور خصوصاً تاریخ انسانی کے بارے میں اہل مغرب احساس برتری میں مبتلا ہیں وہ اپنی عظمت کے نشہ میں چور ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک مسئلہ کو سمجھنے اور ہر گتھی کو سلجھانے پر انہیں قدرت حاصل ہے، مستشرقین کی تحقیقات میں ان کے یہ احساسات و جذبات پہلو پہلو

نظر آتے ہیں۔

زمان و مکان کے فرق کی وجہ سے ایک ہی بات کے اثرات یا اس کے بارے میں سوچنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، کسی بات پر ایک ماحول میں لوگ چونک پڑتے ہیں، لیکن دوسرے ماحول میں عروت و راجح کے مطابق ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی رد عمل نہیں ہوتا، ایک واقعہ جو کبھی حالات کے تقاضے کے مطابق نظر آ رہا تھا، اگر حالات بدل جائیں تو اب وہ بے موقع اور بے محل معلوم ہوگا، بیسویں صدی میں کسی حادثہ پر کسی خاں ماحول میں عمل اور رد عمل کا جو سلسلہ نظر آئے گا، ضروری نہیں کہ اس پر ہر زمانہ میں اور ہر ایک ماحول میں لازمی طور پر وہی رد عمل پیدا ہو، مگر یہ مستشرقین سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہوئے تاریخ کی کتابوں میں اسی رد عمل کی تلاش و جستجو میں مصروف نظر آتے ہیں، جو مغرب میں ان کے اپنے ماحول میں ظاہر ہو سکتا تھا، اہل مغرب اپنے رد عمل کو عربوں کی تاریخ میں تلاش کرتے ہیں، اور اگر اس کی ملکی سی جھلک بھی نظر آ جائے تو اسی کے ادھر دگر پوری تاریخ کو گردش دینے کی کوشش کرتے ہیں۔

واٹ کا تضاد | واٹ نے سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے اگرچہ تاریخ کے مادی نقطہ نظر کو رد کر دینے کا دعویٰ کیا ہے، مگر وہ کبھی شعوری طور پر اور کبھی غیر شعوری طور پر اسی راہ پر گامزن ہے جو راہ دوسرے مستشرقین نے اختیار کی ہے۔

اس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ فرقہ وارانہ جذبات سے علیحدہ ہو کر خالص معروضی طریقہ پر بحث و تحقیق میں حصہ لے گا، چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ میں نے ان نقی مسائل میں جو مسیحیت اور اسلام کے درمیان چھڑ گئے ہیں، ایک غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح یہ جانتے کے لیے کہ قرآن کلام اللہ ہے یا کلام رسول نہیں ہے، میں نے ہر بار قرآن سے دلیل پیش کرتے ہوئے ارشاد الہی ہے "یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں" کے الفاظ سے احتراز کیا ہے، میں سادہ طور پر

صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن کہتا ہے، "لیکن مورخ کی غیر جانب داری کو برقرار رکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مادی نقطہ نظر کو اختیار کرنا بھی میرے لیے کوئی لازمی شرط نہیں ہے، اس کے برعکس میں ایک صراحت پسند اور توحید پر ایمان رکھنے والے شخص کی طرح اظہار خیال کروں گا" (اس کے بعد واٹ نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ) "میرا تحقیقی کام یقیناً ایک پہلو سے ناقص رہے گا، کیونکہ اسلام کے ساتھ مسیحیت کے جو روابط ہیں ان میں عیسائیوں پر ایک فرض یہ بھی عائد ہوتا ہے کہ محمد کے بارہ میں وہ اپنے رویہ کو متعین کریں، اس رویہ کو نقہی مسائل کی روشنی میں طے کرنا ہوگا، لہذا اس پہلو سے میری کتاب میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا مجھے اعتراف ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کتاب میں تاریخ کا وہ ضروری حصہ کچا کر دیا گیا ہے جس کی روشنی میں عیسائیوں کے لیے (محمد کے بارہ میں) نقہی اور قانونی رویہ متعین کرنے میں مدد ملے گی۔"

مذکورہ بالا یقین دہانی کے بعد واٹ نے اپنے مسلمان مطالعہ کرنے والوں کو یہ اطمینان دلایا

ہے کہ:

"مغرب میں تاریخ کے جن اصولوں پر اعتماد کیا جاتا ہے ان کی صحت اور انادیت کے حق میں مخلص ہونے کے باوجود میں نے اس پابندی کو قبول کر لیا ہے کہ امکانی حد تک کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو اسلام کے بنیادی عقیدوں سے متصادم ہو، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مغرب کے علم اور اسلامی عقیدہ کے درمیان بڑا تفاوت ہے، اگر مغربی علماء کے کچھ خیالات مسلمانوں کے لیے ناقابل فہم ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب کے یہ اہل علم اپنے علمی اصولوں کے حق میں ہمیشہ مخلص نہیں رہے، و تبقہ اس تاریخی زاویہ سے ان کے خیالات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔"

۱۔ محمد ایٹ کہ (عربی ترجمہ) مقدمہ ص ۵ ۲۔ ایضاً۔ ۳۔ ایضاً ص ۶۔

مستشرقین کے بارہ میں واٹ کی مذکورہ بالا رائے قابل قدر ہے، مختلف ملکوں میں مستشرقین کا طرے سے اسلام کے خلاف کتابوں کا ایک انبار لگ گیا ہے، مگر ان میں واٹ کے نزدیک بنیادی تحقیق کے علمی اصول و ضوابط کے بجائے غلطی کا سرچشمہ یہ ہے کہ ان اصولوں کو اپنے مقصد کے لیے معیج دھنگ سے استعمال نہیں کیا گیا۔

مذکورہ اعتراف کے باوجود واٹ مغربی ماحول کے دیگر اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکا ہے، وہ اپنی کتاب کے مقدمہ میں تو غیر جانب داری کا مدعی ہے، مگر چند ہی سطروں کے بعد کی دور کی تاریخ کے ایک اہم ماخذ کی حیثیت سے وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے رویہ میں ردائیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں، وہ قرآن مجید کے تاریخی بیانات کے بحال ہونے سے مطمئن نہیں ہے اور قرآن مجید نے جو نتائج اخذ کیے ہیں، واٹ ان کے ارد گرد شبہات پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ مقدمہ کتاب ہی میں لکھتا ہے کہ:

"کسی وقت یہ بھی خیال تھا کہ کی دور کو سمجھنے کے لیے قرآن ایک اہم ماخذ ہے، اس مدت کے لیے قرآن ایک محاصرہ ضرور ہے، مگر جانبدارانہ حیثیت سے اس کے مختلف اجزاء کے درمیان ایک تو زمانی تسلسل کو قائم رکھنا دشوار ہے، اور اس کوشش سے جو نتائج برآمد ہوں گے، ان کے ارد گرد شک منڈلاتا ہوگا، قرآن کی دور میں محمد یا مسلمانوں کی زندگی کا مکمل خاکہ پیش کرنے میں ہمارے لیے کسی طرح بھی معاون نہیں ہے، کی دور کی نمایاں باتوں کے متعلق سیرت میں جو خاکہ پیش کیا گیا ہے مغرب کے سیرت نگاروں نے صرف اسے ہی تسلیم کیا ہے، اور اس کے دائرہ میں رنگ بھرنے کے لیے قرآنی بیانات کے زیادہ سے زیادہ ممکن حصے انھوں نے استفادہ کیا ہے، بہتر راستہ یہ ہے کہ قرآن اور ابتدائی حدیثوں کو ماضی کی حیثیت دی جائے، جس سے مذکورہ مدت کی تاریخ کو سمجھنے میں یہ دونوں مشترکہ طور پر ایک دوسرے کے خلاف کو پیر کریں"

قرآن نے ہمیں کجا طریقہ سے ان تبدیلیوں کے فکری پہلو سے باخبر کیا ہے جو کہ اور اس کے اطراف میں رونما ہوئیں، لیکن ایک موزوں خاکہ بنانے اور خود فکری پہلو کو بھی ابھی طرح سے سمجھنے کے لیے سیاسی، سماجی، اور اقتصادی پہلوؤں کو اہمیت دینا ضروری ہے۔

قرآن مجید کو جانب دار قرار دینا، اس کے بیانات کو بے محل بنانا اور اس کے ذکر کردہ تاریخی نتائج کی صداقت میں شک کرنا، واٹ جیسے مستشرق کا کام ہو سکتا ہے، ہم اس پر یہ فرض قیام نہیں کر سکتے کہ وہ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تسلیم کرے، مگر ہم مسلمانوں کی طرف سے واٹ کے اس انداز کے تبصروں کو لائق اعتبار نہیں سمجھتے، قرآن مجید کو ایک تاریخی اخذ تسلیم کر لیا جائے تب بھی قرآن مجید کے بے محل بیانات یا اس کے مشکوک نتائج پر واٹ نے کوئی ایک دلیل بھی نہیں دی اس کی کتاب اول سے آخر تک ایسی کسی مثال یا دلیل سے خالی ہے۔

قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس لیے وہ ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس کی کلامی اور معنوی خوبیوں کا اعتراف کیا گیا ہے، اور وہ اپنی اعجاز بیانی میں بے مثل ہے، عہد نامہ قدیم و جدید جس کے مجموعہ کو کتاب مقدس اور بائبل کہا جاتا ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانوں کے بعد مختلف موقعوں پر مرتب ہوا ہے، ان کی طرح قرآن مجید کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ لمحہ بہ لمحہ تاریخی تفصیلات اور روزانہ کے جزئی واقعات کو ایک تاریخ کی کتاب کی طرح تفصیل سے بیان کرے، لیکن اس کے باوجود کئی محققین نے قرآن مجید سے کئی اور مدنی دور کے بارے میں قابل قدر تاریخی حقائق مستنبط کیے ہیں، انھوں نے تاریخی انداز رکھنے والی آیتوں کو کچھ کر کے سیرت نبوی کا ایک خاکہ ترتیب دیا ہے، یہ کتابیں دقیقہ بینی اور کتبہ کا اعلیٰ نمونہ ہیں، چنانچہ درودہ کی کتاب "سیرۃ الرسول"، صدر نقبۃ من القرآن الکریم، صالح احمد علی کی "محاضرات فی تاریخ العرب" اور سید قطب کی کتاب

فی ظلال القرآن میں مختلف سورتوں (الغالب، آل عمران، احزاب، توبہ، محمد، الفتح وغیرہ) کی تفسیریں اگر ہم مثال کے طور پر پڑھیں تو ہم کو یہ اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید میں سے سیرت رسول پر کس قدر اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔

قرآن مجید ایک عقیدہ کی کتاب اور ایک عظیم تحریک کا لائحہ عمل ہے، اس کے بیانات میں تاریخی واقعات کے کسی پہلو سے اگر گفتگو کی گئی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی زمانہ کے تمام واقعات و حالات کا مرتب اور مکمل خاکہ پیش کر دیا جائے، ان واقعات کو بیان کر کے ان پر تبصرہ کا مقصد یہ ہے کہ ایک فرماں بردار انسان یا اطاعت گزار جماعت اس کی روشنی میں اپنا طرز عمل درست کر سکے، قرآن تاریخی واقعہ سے تربیت کا کام لیتا ہے، ایمان موقعوں پر قرآن مجید کا اسلوب اپنی طاقت اور تاثیر میں نہایت ہی عظیم اور بلند ہو جاتا ہے، واقعات سے قرآن مجید میں استدلال کا یہ طریقہ امت اسلامیہ میں تحریکی ذہن اور متحرک اور فعال زندگی کی نشوونما کرتا ہے، امت اسلامیہ خطاب میں رہنے والے نظریات یا بے نتیجہ لائوتی مناظروں سے پیدا ہونے والے خیالات پر انحصار کرنے کے بجائے زندگی کے واقعات سے سبق حاصل کرتی ہے، زندگی کے واقعات سے استدلال کا یہ طریقہ قرآن مجید کا ایک نمایاں اور منفرد اسلوب ہے۔

تفاوکی ایک اور مثال | واٹ نے مکہ مکرمہ کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ دور اول کی احادیث نبوی پر اعتماد کو ضروری قرار دیا ہے، تاکہ کسی دور کو سمجھنے کیلئے قرآنی رہنمائی کی تکمیل کی جاسکے، وہ قرآن کے ساتھ حدیثوں کو بھی تاریخ کا اہم ماخذ سمجھتا ہے مگر تھوڑی سی دیر بعد وہ اس کے برعکس دوسری بات کہنے لگتا ہے، دلیل و ثبوت کے طور پر احادیث کو قبول کرنے میں اپنے شک کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ:

"غالب اکثر موقعوں پر یہ احساس ہو گا کہ میں نے علماء احادیث سے ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہوا

تعلق رکھا ہے، جن کو حدیثوں پر مجھ سے زیادہ شک ہے۔“

حالانکہ واٹ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں حدیث پر زیادہ مستدل طرز عمل کا یقین دلانے ہوئے یہ لکھا تھا کہ:

”جب میں عمر کی زندگی کے پس منظر انداز اس کے کئی دور پر بحث و جستجو میں مصروف تھا تو میں اس خیال کی روشنی میں آگے بڑھا کہ احادیث کو علمی حیثیت سے قبول کر کے انھیں احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے، خود غرضانہ اضافہ کے پائے جانے کی وجہ سے جن امور میں میں شک ہے ان میں امکانی حد تک تصحیح کی کوشش کرنی چاہیے، البتہ یہ ضروری ہے کہ اگر حدیثوں میں داخلی طور پر تناقض پایا جائے تو ہم انھیں بالکل ہی نظر انداز کر دیں۔“

تدریجی ارتقاء کا نظریہ | واٹ نے تمام مغربی اسکالرز کی تقلید میں مذاہب کے تدریجی ارتقاء کے جدید مغربی نظریہ کو قبول کر لیا ہے، یعنی تاریخ کے ہر ایک دور میں نبی یا رسول نے اس وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل درآمد کیا، اس لیے مذہب کے بارے میں واٹ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مذہب اپنے ہی زمانہ کے تقاضوں کی پیداوار ہوتا ہے، وہ ایک نبی کی حیثیت سے اس کی کارکردگی کی دستوں کو اور ایمان و عقیدہ کے آخری نقوش کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ نبی کی آمد ایک عقیدہ و ایمان کی تلقین کے لیے ہوتی ہے، مثلاً واٹ کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ دعوت اسلامی کی نوعیت عالمی ہے، بلکہ ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ پیغام تمام عربوں کے لیے ہے، وہ وقتاً فوقتاً جیسے جیسے تاریخی حالات سے گزرتے گئے ان کی دعوت کے حدود میں توسیع اور اس کے پیغام میں عمومیت اور وسعت پیدا ہوتی چلی گئی۔

دین کا مذکورہ مصنوعی اور غلط مفہوم ایک ایسی مکمل پارٹی کا تصور ہے جو ابتداء میں چند مقاصد

کے لیے بنی ہوئے یہ مفہوم مذاہب کی تاریخ میں اس بڑی حقیقت کو ابھی طرح نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک دین پہلے ہی مرحلہ میں یکبارگی نازل نہیں ہوا، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ پہلی بار ہی اس کے عقیدت مندوں کو تمام فرائض اور منوعات کی پابندی کا حکم دے دیا گیا ہو، دین تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا ہے اور تدریجی طور پر کم و بیش مدت کے بعد یا یہ تکمیل کو پہنچتا ہے اپنے نزول کی اس مدت میں منزل بہ منزل وہ تاریخی کردار لیتا ہوا اثر انداز ہوتا چلا جاتا ہے، اس دوران میں ذہنی رشتوں کو استوار کرنے کی اور افہام و تفہیم کے مرحلوں سے گزرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ متحرک ہو کر ایمان و عقیدہ کی تخم دہیزی کرتا ہے جس سے مثبت نتائج برآمد ہوں، نئی مذہبی اور اخلاقی قدریں وجود میں آئیں اور نئے خیال میں نئی تبدیلیاں ہوں، ظاہر ہے کہ پورے دین کے اچانک آجانے کی صورت میں یہ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے، اسی وجہ سے قرآن مجید بھی مرحلہ وار نازل ہوا ہے، اس میں واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ:

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِنُقَرِّأَهُ عَلَى
النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنُنَزِّلُہُ
تَنْزِيلًا۔

اور قرآن میں ہم نے جا بجا فصل رکھا، تاکہ
آپ اس کو لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں
اور ہم نے اس کو تدریجاً (تھوڑا تھوڑا) ہی
نازل کیا ہے۔

(بنی اسرائیل: ۱۰۶)

قرآن مجید کا نزول مختلف مرحلوں میں ہوا تھا، اس عرصہ میں قدم بہ قدم اور خشت درخشت اطاعت گزار فرد اور جماعت کی تشکیل ہوتی رہی تاکہ تشکیل کلام پورا ہونے کے ساتھ ہی اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ دونوں کی فطری رفتار برقرار رہے، اور قرآن مجید زندگی کی چلتی پھرتی تصویر بن کر اپنے نصب العین کو نگاہوں کے سامنے کھڑا کر دے، اس نے اپنی تعلیم و تبلیغ کے لیے فلسفیانہ اور الہیاتی بحثوں کا طوار نہیں باندھا۔

یہ بات درست نہیں ہے کہ انبیاء کرام اپنی راہ کے نقوش سے واقف رہتے تھے جیسا کہ تدریجی ارتقاء کا مغربی نظریہ بتاتا ہے اور یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ انبیاء کرام محض دور سے گذرتے تھے ان کو صرف اسی دور کے تقاضوں کی خبر دینی تھی مغربی فکر کے اس انداز بحث و نظر کو قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وراثت اپنے تہذیبی ماحول ہی کا پروردہ ہے اور مغربی نظریہ کو اپنی کتاب میں کسی جگہ استعمال کر کے وہ بہت سی غلطیوں میں مبتلا ہو گیا ہے مثلاً وہ قریش کی تینوں صورتوں (لات، عزیٰ اور منات) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تسلیم کرنے والی بے سرو پا کہانی کا ذکر کرتا ہے ہم اس سے پہلے قریش کے ساتھ انہام و نفہام کی کوششوں اور شیطانی نفروں کے بارے میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں تاہم وراثت نے مغربی نظریہ کی روشنی میں اس پر جو حاشیہ آرائی کی ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، اس کا خیال ہے کہ :

”تدریجی ارتقاء کے جدید مغربی نظریہ سے مسلمان فقہاء واقف تھے اس لیے ان کی رائے یہ تھی کہ محمد اسلامی عقیدہ کے پورے مفہوم سے ابتداء ہی سے باخبر تھے ان کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی کہ محمد نے شیطانی نفروں کو (ابتداء میں) اسلامی عقیدہ کے خلاف نہیں سمجھا اور نہ واقعہ یہ ہے کہ محمد کا عقیدہ توحید ان کے تعلیم یافتہ معاصرین کے عقیدہ توحید کا طرح اصل میں غیر واضح تھا انھیں اس وقت تک یہ خیال نہیں آیا تھا کہ خداوند کی ان مخلوقات (۹) کو تسلیم کر لینا توحید کے معنی میں ہوگا، وہ لات، عزیٰ اور منات کو اس وقت تک خداوند سے کمتر مگر آسمانی مخلوق سمجھتے تھے جس طرح یہودیت اور عیسائیت میں فرشتوں کے وجود کو تسلیم کیا گیا ہے قرآن نے ان کی دور کے آخر میں (۹) ان کا تذکرہ جن ”کہہ کر کیا ہے، لیکن مبنی دور میں وہ ان کو بے حقیقت اور نامحسوس قرار دیتا ہے، اگر یہ سب کچھ ہوا ہو تو پھر یہ ضروری نہیں رہ جاتا کہ ہم شیطانی نفروں کا کوئی دوسرا سبب دریافت کریں کیونکہ یہ واقعہ توحید سے شعوری طور پر پائی کشتاب نہیں کرتا بلکہ اس کے ذریعہ ان نظریات کی ترجیح دیتی ہے جن کی طرف سے محمد نے ہمیشہ مدافعت کی ہے۔“

(باقی)

کشمیر میں اسلامی ثقافت کے تاریخی مراحل

۱۔

ڈاکٹر سید محمد فاروق بخاری، استاد شعبہ عربی، گورنمنٹ ڈگری کالج نواکھل سرنگم کشمیر،

(۴)

ہندوستان کی مشہور درسگاہیں | مغل بادشاہوں کے دور میں کشمیر میں جو امن و سکون اور مٹاشی خوشحالی عام ہوئی اس سے یہاں کے علم کے بازار کو خود بخود رونق حاصل ہوئی، بہت سے وہ علماء جو ہندوستان بلکہ ایشیا کے اہم ترین علمی مراکز سے مستفید ہو کر وطن واپس لوٹے تو ان کی کوششوں سے یہاں تعلیم و تدریس کی مجلسیں آراستہ ہوئیں، ان علماء و کبار ہائے لکھنؤ کی رہنمائی میں تعلیمی ادارے بن گئے، یہی حال خاندانوں کا ہوا۔ مغل حکمرانوں نے ان کے حق میں وہ جاگیریں پھر داگذا رکیں، جن کو چھ حکمرانوں نے ضبط کیا تھا۔ ان خاندانوں میں ایک مرتبہ پھر بہار آئی، اور وہ بہترین تعلیمی اور تربیتی مرکز بن گئیں، یہاں اس دور کی چند مشہور درسگاہوں کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

درسگاہ ملاحیر | علامہ حیدر چرنی (تلمیذ شیخ عبدالحق محدث دہلوی) نے جہانگیر کے دور سلطنت میں گوجارہ (سرنگم) میں یہ درسگاہ قائم کی، ان کے انتقال کے بعد ان کے فرزند اس کے اہم ہوتے تھے، ڈاکٹر محی الدین صوفی لکھتے ہیں کہ کشمیر کے سربراہ اور وہ علماء اسی مدرسہ کے فارغ التحصیل تھے

محدث مجلس مولانا عنایت اللہ شال، مولانا عبدالرشید زرگر، مفتی محمد طاہر اور حضرت شیخ محمد چشتی رادھو جیسے اکابر علماء نے یہیں سے فراغت علمی حاصل کی تھی۔

مدرسہ سید منصور | یہ مدرسہ ۱۲۵۰ھ (۱۸۳۵ء) میں وجود میں آیا تھا، اس وقت منغل حکومت کی طرف کشمیر کی صوبیداری عنایت اللہ خاں کے سپرد تھی، جو قاضی موسیٰ شہید کی اولاد میں سے تھے، انھوں نے خود اس مدرسے کی سربراہی کی۔ اس مدرسے کے صدر مدرسوں میں مولانا سلیمان افروز مولانا ابوالفتح کلوی جیسے فاضل بھی رہے تھے، جو نہ صرف مدرس بلکہ عربی کے بلند پایہ مصنف اور محقق بھی ہوئے۔

مدرسہ فاضل خان | فاضل خان بھی مغلوں کی جانب سے کشمیر کا گورنر تھا۔ وہ اپنی رعایا پروری، علم دوستی اور رفاه عامہ کے کاموں میں مشہور تھا۔ اس نے اپنی ساڑھے تین سالہ صوبیداری کے زمانے میں سات سو چاروں کے پوئے لگوئے۔ حسن آباد اور جوگی نگر میں خانقاہیں تعمیر کیں، اسی طرح فوج کشین کے متصل ایک حمام اور ایک مدرسہ قائم کیا۔

خانقاہ شمس چک | یہ خانقاہ تقریباً تین سو سال سے علم و عرفان کی پیاس بجھانے والوں کے لیے چشمہ صافی کی حیثیت رکھتی تھی، حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خانقاہ میں تقریباً بیس سال قیام کر کے مراتب عالیہ حاصل کئے تھے۔

خانقاہ میر سید علی ہمدانی | منغل بادشاہوں کے دور حکومت میں کشمیر کی اس قدیم ترین خانقاہ کی اپنی سابق رونق پھر واپس لوٹ آئی، علماء وقت یہاں درس دیتے اور اصحاب قلم تصنیف و تالیف کا کام کرتے۔ حاجی محمد کشمیری (تلمیذ حافظ ابن حجر مکیؒ) نے اسی خانقاہ میں

۱۷۰۰ء میں کئی یوشن عربیہ لکھ کر ازاد کر دیے۔ احمد ۱۷۰۰ء تاریخ اعظمی ص ۱۹۰ سے ایضاً ص ۱۹۱

علم حدیث کی کچھ اہم کتابوں کی شرح لکھی تھی۔
خانقاہ ملک جلال | ملک جلال ٹھاکور کی تعمیر کی ہوئی خانقاہ ایک اہم درس گاہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، مشہور عالم ملا حسین گنائی کے بارے میں مورخ محمد اعظم لکھتے ہیں۔
در خانقاہ ملک جلال تہ کو دروس سے گفت یہ

خانقاہ نقشبندیہ | یہ خانقاہ نقشبندی سلسلے کے مشہور بزرگ خواجہ خاند محمد صاحب سے منسوب ہے، جب شاہجہاں نے کشمیر کے شیعہ صوبیدار ظفر خاں حسن کے اہلکار پر خواجہ صاحب کو کشمیر داخل ہونے پر پابندی لگا دی تو ان کے نامور فرزند خواجہ معین الدین نقشبندیؒ نے اپنے والد بزرگوار کا مشن آگے بڑھایا، اور یہ خانقاہ اس کا اہم مرکز بن گئی، اس خانقاہ میں کشمیر کے سرکردہ علماء اور شیوخ اکٹھے ہو کر علمی اور تربیتی کاموں میں مشغول رہتے تھے خواجہ معین الدینؒ اور ان کے رفقاء نے فقہ کی مشہور کتاب الفوائد فی النقشبندیہ میں مرتب کی، خواجہ صاحب کے انتقال کے بعد ان کی باہمت اہلیہ نے اس خانقاہ کا انتظام و انصرام نبھایا جس سے مدت دراز تک اس کا فیض جاری رہ سکا۔

مدرسہ ملا عبد اللہ | ملا صاحب کشمیر کے سربراہ اور وہ علماء میں سے تھے، مورخ محمد اعظم ان کے شاگردوں میں سے تھے اور اس نے اپنی تاریخ میں اس نسبت بلند کا نہایت انکسار سے ذکر کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، ملا عبد اللہ جملہ علوم و فنون بالخصوص معقولات کے عجوبہ روزگار عالم تھے، شاہزادہ فرخ سیران کی بڑی قدر کرتا تھا، اسی نے انھیں فتاویٰ عالمگیری کا ترجمہ فارسی میں کرنے کا کام سونپا تھا، آگے لکھتے ہیں کہ دور دور سے طلبہ، یہاں آکر مستفید ہوتے ہیں، ان کے شاگرد آسمان علم و فضل پر آفتاب و ماہتاب بن کر چکے۔

۱۷۰۰ء ہندوستان میں حدیث لکھ کر ازاد کر دیے۔ احمد ۱۷۰۰ء تاریخ اعظمی ص ۱۹۰ سے ایضاً ص ۱۹۱

”چہ از مردم تو راں و ایران کہ در آن وقت در و این شهر سے شہداء چہ از
مردم کشمیر کہ بہ زینت بخش منبر افادہ بود تہ بہرہ علم و ادب می انداختند۔
اگرچہ وہ بہت کم اپنے معاصرین کو خاطر میں لاتے تاہم ملا محمد حسن کھٹو کشمیری کی شاعری
پر فخر کرتے۔ مزید برآں وہ بڑے صاحبِ اور متوکل بزرگ تھے، ان کا مدرسہ بھی باطنی برکات
سے خالی نہیں تھا۔

تعلیم مدرسہ آنجناب خالی از برکتے ہم خود دین زیادتے داشت۔
عہد مغلیہ کے ممتاز علماء اور مدرسین | مغلیہ عہد سلطنت میں کشمیر کے تشنگانِ علم کو عظیم ہندوستان
کے بے شمار علمی اور فکری مراکز تک پہنچنے اور استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ اگرچہ اس سے پہلے
بھی کچھ طلبہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے افغانستان، ایران اور حرمین جاتے تھے، مگر اب
ان کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا، مغل حکمرانوں نے کشمیر کو بے حد اہمیت دی۔ وہ
بار بار یہاں آتے اور ان کے ساتھ علماء و شعراء اور اصحابِ فکر و علم یہاں وارد ہوتے،
جس سے ثقافتی مجلسیں جم جاتی تھیں۔ یہاں کے علماء نے ان میں کھل کر حصہ لیا، گویا انھیں
ایک وسیع و عریض سلطنت کا حصہ بنتے ہی اس کے فوائد و ثمرات کا حصہ دار ہونے کا
حس ہوا، کشمیر کے ان تشنگانِ علم و معرفت نے ہندوستان کی خاک چھاننا شروع کیا تو
حیدرآباد سے لیکر بنگال تک بے جھجک پہنچے وہ عربی دینی علوم کے مدارس صوفیہ
کرام کے مراکز اور اصحابِ شعر و ادب کی مجالس میں پہنچتے یہاں خود بھی فائدے حاصل
کرتے اور دوسروں کو بھی اپنی صلاحیتوں سے مستفید کرتے، شیخ یعقوب صرفی، شیخ حیدر
دایتوب علامہ حیدر قاضی خاں، خواجہ معین الدین چشتی، شیخ محمد عاصمی (برادر اصغر
۲۲۶ ص ۲۲۷ ایضاً) شیخ محمد عاصمی، حضرت شیخ یعقوب صرفی (بقیہ حاشیہ ۲۵۳)

شیخ یعقوب صرفی کشمیری، علامہ داؤد خاکی، محدث داؤد مشکوٰتی، مولانا ابو الفتح کلوان کے
فرزند مولانا سلیمان کلوان، علامہ عنایت اللہ شال، علامہ محمد حسن کھٹو، مولانا محمد امین گانی
محدث، علامہ عبدالرشید زرگر، مولانا محمد یوسف مدرس، مفتی محمد طاہر وغیرہ اس دور کے
اہلِ علم و آوارہ علماء تھے، جو اپنی علمی جامعیت، تصنیفی صلاحیت اور مدرسائے فضل و کمال
میں ہندوستان کے ان باکمال علماء سے کچھ کم مرتبہ نہیں رکھتے تھے جنھیں اس زمانے میں
مرحیت حاصل تھی، ان کے علاوہ بابا فتح اللہ، مولانا محمد صالح (فرزند قاضی موسیٰ شہید)
ملاحی گنائی، ملا عبدالرزاق بانڈے، قاضی حسن اندر داری، مولانا یوسف گنائی، مولانا
عبدالشکور پٹلو وغیرہ بھی غیر معمولی مدرسائے صلاحیتوں کی وجہ سے سارے کشمیر میں شہرت و مقبولیت
حاصل کی اسی طرح کچھ علماء کشمیر سے باہر ہندوستان کے مختلف اداروں کی زینت بنے۔ مثلاً
ملا عبدالرزاق بانڈے کو شاہجہاں نے مدرسہ کابل کا صدر مدرس بنا کر افغانستان بھیجا،
مولانا محمد علی کشمیری عبدالرحیم خان خانان کے منظور نظر بنے۔ خان خانان ہی کے حکم پر
انھوں نے ضیاء الدین ترکمانی کی عربی کتاب جس کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ مولانا محمد حسین کشمیری
پٹنہ (عظیم آباد) کے مفتی مقرر ہوئے، قاضی حیدر کو اورنگزیب نے قاضی خاں کا لقب دیا
تھا، فتاویٰ عالمگیری کی تحقیقاتی مجلس میں وہ بھی شریک ہوئے تھے۔
غرض سلطنتِ مغلیہ میں کشمیر کے علمی بازار کو پھر ایک بار وہ رونق عود کرائی جو چمک حکمرانوں کی

(بقیہ حاشیہ ص ۲۲۷) استاد حضرت محدث و الف ثانیؒ کے چھوٹے برادر تھے، ظاہری اور باطنی علوم
کا تحصیل حضرت صرفیؒ سے کی تھی، انھوں نے خطا ارشاد میں اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں اس قسم کے
دقیق الفاظ تحریر کئے ہیں: ”الآخ الصوری و المعنوی۔ ناظم الطريقة عارح معارج الحقیقۃ، الواصل من
العلم الی العین“۔ نجاتِ کبریٰ۔ شیخ عبد الوہاب نوری (قلی)

نااہلی اور غفلت شعاری سے تقریباً ختم ہو چکی تھی، منسل بادشاہ خود بڑے عالم، علم دوست اور علماء کے مرتبہ شناس تھے، اس سے حال سارا ہندوستان نہرہ دور ہوا وہاں کشمیریوں کو نہیں رہا۔

درانی دور اور ذلت و نکت کی ابتداء اور رنگریز کے انتقال کے ساتھ ہی مغلیہ سلطنت پر جو فضا چھا گئی وہ کشمیر تک پھیل گئی۔ مرکز کی قوت کمزور ہوتے ہی کشمیر کا نظم و نسق بگڑ گیا۔ اقتدار پسندوں کی دور در دوپ پھر شروع ہوئی جنھوں نے ایک بار پھر اپنی سیاسی ادارہ گردی سے عوام کا سکون درہم برہم کر دیا۔ اگر ان میں کوئی شخص مخلص جرات مند اور باغیرت ہوتا تو کشمیر کو کم از کم غیر ملکی استبداد سے نجات دلا کر اپنے مفکر کا آپ مالک بنا سکتا تھا مگر قسمی سے ان لوگوں میں سے کسی کی حیثیت ایسی نہ بن سکی۔ جب انھیں خوف و ہراس اور فتنہ و فساد پھیلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو اب ان کی آنکھیں افغانستان کے درانیوں کی طرف اٹھ گئیں۔ ان میں ایک شخص میر تقی میر کے بارے میں ایک مورخ نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ وہی افغانوں کے کشمیر پر قبضہ جانے کا محرک ہوا تھا۔ درانی سلطنت اس وقت احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں پورے عروج پر تھی۔ اور احمد شاہ سکھوں اور مرہٹوں کی قوت توڑنے میں مصروف تھا، اس کی فوج کے ایک دستے نے کشمیر کو اپنی ترکہ زبوں کا نشانہ بنایا اور کسی خاص مزاحمت کے بغیر منغل گورنروں کی نااہلی و کمزوری اور کشمیر کے سیاست گروں کے باہمی تعاون پروری سے فائدہ اٹھا کر ۱۷۵۲ء میں یہ فوج کشمیر پر قابض ہونے میں کامیاب ہو گئی۔

احمد شاہ ابدالی بذات خود کشمیر کبھی نہیں آیا۔ وہ قابل اعتماد افغانوں کو صوبیدار بنا کر

کشمیر کا نظم و نسق سنبھالنے پر مامور کرتا تھا۔ کشمیر کی معاشی و معاشرتی تباہی کے اصلی ذمے دار ہی افغان صوبیدار اور ان کے حاشیہ بردار تھے۔ ان صوبیداروں نے، جن میں اگرچہ کچھ لوگ دیندار اور اکابر صوفیہ کے ارادت مند بھی تھے، مجموعی طور پر کشمیر میں شرمناک لوٹ کھسوٹ و ہشت گردی اور بربریت کی ہیب یادیں تازہ کر دیں۔ اس دور کے ممتاز مورخ میر سعد اللہ شاہ آبادی، جمعہ خاں صوبیدار (۱۷۸۶ء تا ۱۷۹۳ء) کے ہم عصر تھے۔ ان کے درج ذیل اشعار سے ابدالی صوبیداروں کے زمانے کی زبوں حالی کا صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ظلم شاہاں وجود سلطان	یکفلم کرو ملک را دیار
ہر کے دختریت می خواہند	عورتان خود کنیزک شاہ اند
نائب شاہ بصوبہ کشمیر	کہ بود قلعه گیریش تندہیر
کہ دازد خنراں بکارت فاش	غیر ازین نیست قلعه گیر ہاش
شیوہ اش شوخی است بیباکی	پیشہ اش غارت است و خفا کی
گراں از کفش طلب دارد	مادر کیقباد و نگزارو
زین عردک زنی کہ کار دے ست	مادرش بانوئے حصائے ست
پس چہ گویم ز مملکت رانی	چند از د خواندہ درس و پرانی
وہ چہ ظالم کہ نیست ثانی او	این زمین را بحکم رانی او
ہرز میں را کہ خواست او آباد	تخم و آتش زہرب و غارت داد
نیست در بیچ شہر پیشہ وری	کہ در قہر دست ہرزری

عقد جمعیت از نظام افتاد
 رخسہ در کار خاص و عام افتاد
 ہمہ حیراں تہی ز باروز برگ
 سرزد این بہشت و نہشت از برگ
 شد قیامت چنانکہ نیست ضرور
 مرا سرافیل را د میدان صور
 کار و بار ہمہ دریں بازار
 بار بار عیال و کار فرار
 اس طرح افغانوں کے لوٹ کھسوٹ، غارت گری، عصمت ریزی اور بے انتہا
 حرص و ہوس نے کچھ دنوں کے اندر اندر حیرت ناک حد تک اس ہرے بھرے چین کو اجاڑ دیا۔
 ان حالات میں کسی نے در و در کرب کی حالت میں کہا تھا۔

پسیدم از خرابی گلشن ز باغباں
 فغان کشید و گفت افغان خراب کرد

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ابدالیوں سے اُن کے
 مرہٹوں اور سکھوں کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے حسن ظن رکھتے تھے، ان سے کشمیر کے اہل علم
 اپنی بے اطمینانی کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ کشمیر میں ایسی برہیت اور بے حیائی و آہوری
 روار کھنے کا کوئی جو از نہیں تھا، یہاں ان کی سنگ دلی کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سنگ دلوں
 کے ہاں دھڑتے مرنے لگے تھے، آسمان ہے جتنا پھول چٹا۔

دراغیوں کے عہد حکومت ہی میں کشمیر میں کئی زلزلے اور سیلاب کی وجہ سے یہاں
 کے تمام باشندوں پر اضمحلال و افسردگی چھا گئی، ان حالات میں حکمران طبقہ لوگوں کے مصائب
 و دور کرنے کے بجائے عیش و طرب میں غرق ہو رہا، اور کسی بنیاد سے بچنے کے لیے مذہبی مناظر
 پھیلانے کی کوشش کی چنانچہ اسی بد قسمت دور میں دو مرتبہ ایسے شیعہ دسی فسادات ہوئے۔
 جن میں فریقین نے ایک دوسرے کے مکانات کو چشم زدن میں راکھ کا ڈھیر کر دیا۔

افغان دور حکومت کے ممتاز علماء | ان بدترین حالات میں کشمیر میں علوم و فنون کا رواج پانا
 ایک غیر متوقع امر تھا، بہت سے لوگوں نے پرانی سنت تازہ کر کے ہجرت اختیار کی، غریب عوام
 مفلسک احوال ہونے کی بنا پر بے حد مایوسی کے شکار ہوئے یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہمیں کشمیر میں
 کوئی ایسا عالم نظر نہیں آتا ہے جو علمی تبحر اور جذبہ تجدید و اصلاح میں کم از کم علامہ داؤد خاکی یا
 خواجہ معین الدین نقشبندی جی کے طرح ہوتا۔ البتہ متاخر عہد مغلیہ کی مقتدر علمی شخصیتوں کے کچھ ایسے
 فیض یافتہ بزرگان دین جو ہجرت نہیں کر سکے، انھوں نے بقدر ظرف اپنی منصبی ذمے داریاں
 پوری کرنے کی کوشش کی، ان میں شیخ معین الدین رفیقی (م ۱۱۴۴ھ)، خواجہ نور الدین محمد نقیب
 (م ۱۱۵۶ھ)، مولانا ابوالفتح (م ۱۱۴۹ھ)، شیخ سید عبدالوہاب منور آبادی (م ۱۱۵۳ھ)،
 میر سید محمد اسماعیل بخاری ہمدانی (م ۱۱۵۳ھ)، جیسے مشائخ و علماء کے تلامذہ اور خلفاء و
 سرشدین نے ارشاد و سلوک کا چراغ بجھنے نہیں دیا، ان میں شیخ رحمت اللہ، طالعہ مقیم
 شیخ عبدالسلام وکیل اور مولانا مفتی ابوالوفاء وغیرہم کے اسمائے گرامی بھی قابل ذکر ہیں،
 جن کے بارے میں اس دور کے مورخ خواجہ محمد اعظم دیدہ مری لکھتے ہیں۔

امروز چراغ افروز خانہ علم و عمل اند

اس کے علاوہ اس دور میں کچھ سرکردہ علماء کشمیر وارد ہوئے جن سے بہت سے لوگوں نے
 علمی اور باطنی فیوض حاصل کئے، ان میں شیخ عبدالولی طرخانی اور میر محمد یوسف نقشبندی قابل ذکر
 ہیں۔ اول الذکر شیخ محمد عابد سندھی محدث کے شاگرد تھے، اس طرح ان کے توسط سے کشمیر کے
 اہل علم طلبہ حدیث سندھ کے ایک حبل القدر محدث کے فیوض سے گہرے فیضیاب ہوئے،
 مزید برآں کچھ تشنگان علم اس پاس کے ملکوں میں اب بھی جاتے تھے، چنانچہ اسی دور میں

بھارت میں بھی کشمیر کے کچھ طلبہ پائے گئے۔

سکھ اور ڈوگرہ دور حکومت | افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کی حکومت اس کے انتقال کے ساتھ ہی زوال پذیر ہو گئی۔ اس سے کشمیر بھی متاثر ہوا، اس وقت قدرت کی طرف سے کشمیر کے ارباب سیاست کو اپنی قوم کی تقدیر آپ بدلنے کے لیے ایک اہم قہقہہ موعود فراموش ہوا تھا۔ مگر وہ عاقبت نااندیشی اور ہوس اقتدار سے یہ بھی گنوا بیٹھے، اس دور ان کشمیر میں کچھ دوسرے اندرونی اور بیرونی عناصر پیدا ہو چکے تھے، جنہوں نے حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے پوری تیاری کی تھی، جو نہی سکھوں نے پنجاب میں اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے کشمیر پر بھی تیس ہزار فوجوں کی مدد سے حملہ کیا۔ اس وقت جبار خاں و رائیوں کی طرف سے کشمیر کا صوبیدار تھا جب اسکو سکھوں کے مقابلے میں اپنی شکست کا یقین ہوا تو اس نے پہلی فرصت میں لوٹ کھسوٹ کا مال اٹھنا کیا۔ اور اسے بار بار جانوروں پر لاد کر کابل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح کشمیر ۱۸۱۹ء مطابق ۱۲۳۷ھ میں پنجاب کی سکھ سلطنت کا جز بن گیا۔

سکھوں کو کشمیر پر قبضہ جانے میں اس مرتبہ سب سے اہم مددہیں کے کچھ سیاست آشنا پنڈتوں نے دی، جن میں پنڈت بیرل در اور اس کے بیٹے راجہ کاک ور کے نام قابل ذکر ہیں، در اصل جو نہی ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی، اور سکھ، جاٹ اور مرہٹے ہندوستان کی سیاست پر حاوی ہونے لگے اسی وقت سے کشمیر کے کچھ ہندوؤں کے دلوں میں دہلی ہوئی امنگیں اُگڑاٹیاں لینے لگیں، اگرچہ انتہائی اقلیت میں ہونے کی بنا پر وہ بذات خود کوئی بڑا انقلاب لانے کے اہل نہیں تھے تاہم انقلاب لانے والوں کو قیمتی مدد فراہم کرنے کی ضروری صلاحیت رکھتے تھے اس کا بہترین موقع انہیں اس وقت حاصل ہوا جب درانیوں نے اپنے عہد حکومت میں پنجاب کے

ایک کھتری سوکھ جیون مل کو کشمیر کا صوبیدار بنا کر بھیجا۔ اس نے ابتدا میں اپنے انصاف پسند علم دوست اور علماء و پیر و رہبروں کی نائش کی جس سے وہ شروع میں ہر دل عزیز بن گیا، مگر کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنی سیاسی حکمت عملی بدل دی، اس نے کشمیر کے پنڈتوں کو اپنا مقرب بنا کر مسلمانوں کی مذہبی آزادی سلب کرنے کی کھل کر کوشش کی۔ جن کشمیری پنڈتوں کو اس نے اپنے مناصب پر فائز کیا انہوں نے اپنے ہم وطن مسلمانوں کو بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، اس نے ہمانند پنڈت در کو رئیس الملک اور مدار المہام بنایا، جس نے گاوٹ کشی اور اذان پابندی لگا دی، کئی علماء و تارکروہ گناہوں کی پاداش میں قتل کئے گئے، جن میں شیخ عبدالولی طحطا محنت بھی شامل ہیں، اگرچہ درانیوں نے سوکھ جیون مل کو اس کی اسلام دشمنی پر سخت ہشیانہ مزارعہ دی مگر اس نے کشمیر میں جو روایت قائم کی تھی وہ بدستور قائم رہی، سوکھ جیون مل کے بدفتح خاں، مدد خاں اور غفار خاں وغیرہ صوبیداروں کے زمانے میں پنڈتوں کا کشمیر کے انتظامیہ میں عمل دخل اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اپنے ہوطنوں کے لئے کسی راحت کا باعث نہیں بن سکے۔ مورخ سعد اللہ لکھتے ہیں:-

تا بہ یوانی یافت و خل ہنود و فقر ظلم را حساب افزود

غفار خاں صوبیدار کے بارے میں خاص طور پر لکھتے ہیں:-

رتق و قفقتش ہنود را فرمود شوکت دشان کا فری افزود

کار ہندو چو داژ گو نہ بود ملک را راستی چگو نہ بود ؟

جب سکھ برسر اقتدار آئے تو پنڈتوں کے حوصلے نہایت بلند ہوئے، پنڈت بیرل نے سکھوں کو کشمیر پر حملہ کرنے کی منت سماجت کی، اس مقصد کے لیے اس نے اپنے بیٹے راج کاک ور کو بطور ریغمال ان کے پاس رکھا، اور خود سکھ فوج کی راہنمائی کرنے لگا،

جب کہ کشمیر میں کامیاب ہو گئے تو انھوں نے اپنے ان محسنوں کی بڑی قدر کی۔ سکھوں نے اپنے ۲۸ سالہ دور حکومت میں کشمیر کے مسلمانوں پر جو بے پناہ ہتھکنڈے ڈھائیں اس میں نہیں پنڈت میرٹل درجیہ درباری پنڈتوں کا تعاون بھی حاصل تھا، تاہم پنڈت موصوف کا یہ کارنامہ اس لحاظ سے قابلِ داد ہے کہ جب سکھوں نے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ معنی کو توپوں سے اڑانے کا منصوبہ بنایا تو پنڈت مذکور نے خوفناک جملہ پھوٹنے کے اندیشہ سے سکھوں کو ایسا کرنے سے روکا،

ظلم و استبداد | ایک یورپی مقالہ نگار کشمیر پر افغانوں اور سکھوں کے مظالم کا موازنہ کرتے ہوئے یورپ میں ہتھکنڈے لکھتا ہے۔

”سکھ حکومت بھی ظالمانہ تھی مگر افغانوں سے پھر بھی اچھی تھی۔“

اس کے برعکس یورپی سیاح مور کریفٹ، جو اس دور میں کشمیر آیا تھا ان سکھوں دیکھا حال ان الفاظ میں لکھتا ہے۔

”افغانوں کا ظلم منتشر تھا، جب کہ سکھوں کا ظلم و استبداد منظم ہے۔“

کی لا پوائی کے نتیجے میں کچھ لوگ لوٹ کھسوٹ سے بچ بھی جاتے تھے، جبکہ۔

نجیت سنگھ کا ترجمہ غضب منظم شکل میں ہے، رنجیت سنگھ کی حکومت حد درجہ ظالمانہ ہے۔ کشمیر کی تاریخ مور کریفٹ کے چشم دید حالات کی تائید کرتی ہے۔

سکھوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اذان اور گادکشی پر پابندی عائد کی، جامع مسجد سرنگ پرتالا چٹھایا گیا، اور مور کریفٹ نے اپنی سیاحت کے دوران (۱۸۱۹ء تا ۱۸۲۵ء) اسے مقفل پایا تھا، اسی طرح دوسری بہت سی مسجدیں، جن میں نو مسجد سنگین بھی شامل تھیں،

لیج انسپیکٹوریٹ اسلام جلد دوم مضمون کشمیر ۲۵ ٹریولر از سرولیم مور کریفٹ ج ۲ ص ۲۹۳

ہزولات میں شامل کرالی، ۱۸۳۳ء میں رسوائے زمانہ سفاک ہری سنگھ غلو کشمیر کا مدبیر ابن کر آیا تو اس نے علماء اور مشائخ کے مناصب اور جاگیروں کو کالعدم قرار دے کر انھیں ہان شینہ کا محتاج بنا ڈالا، عام لوگوں کی حالت بیان کرتے ہوئے مور کریفٹ لکھتا ہے کہ۔ ”ان کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کو پھینا جاتا ہے، سکھ حکمران کشمیریوں کو مویشیوں سے بدتر سمجھتے ہیں، کوئی سکھ کسی کشمیری کو قتل کرتا ہے، تو اس کو حکومت کی طرف سے سو لہ سے بیس روپے تک جرمانے کے طور پر ادا کرنے ہوتے ہیں، اس رقم میں سے مقتول کو چار روپے دئے جاتے ہیں، بشرطیکہ وہ ہندو ہو، اگر مقتول مسلمان ہوگا۔“

تو اس کے دارنوں کو صرف دو روپے دئے جاتے ہیں، مور کریفٹ آگے لکھتا ہے۔

”کشمیر کے لوگ ہمیشہ سے ایثار کے سب سے زیادہ باسلیقہ اور زندہ دل سمجھے جاتے تھے، اگر ہر انداز نظام حکومت انھیں میسر ہو سکے تو ممکن ہے کہ یہ خوبیاں دوبارہ ان میں پیدا ہو جائیں، مگر اس وقت اس جیسی گری ہوئی نسل کا دنیا میں کہیں اور وجود نہیں ہے۔“

سکھوں کی بربریت، لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارتگری سے جس طرح شمالی ہندوستان کے سارے مسلمان دوچار تھے، اسی طرح بلکہ ان سے کہیں زیادہ کشمیر کے باشندے بھی

تھے، پھر ان میں افغان حکمرانوں نے پہلے ہی مزاحمت اور مدافعت کی قوت فنا کر ڈالی تھی،

اس کمزوری نے سکھ حکمرانوں کو یہاں زیادہ جری اور بے لگام کر دیا تھا، حضرت شاعر العزیز

صاحب محدث دہلوی اگر ایک طرف ظالم سکھوں کی غارتگری اور سفاکی پر ان الفاظ

میں غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہیں۔

جزی اللہ عنا قوم مکہ و مہرت

عقوبۃ شہر جزئی غیر اجل

۱۲۸

وقد قتلوا جمعا کثیرا من الوری
 دھدا سکھوں اور مرہٹوں کو جلد ہی ان کی برائیوں کی سخت سزا دے، انھوں نے
 بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ معصوم لوگوں اور چرواہوں کو بھی
 نہیں چھوڑا،

دوسری طرف کشمیر کے مسلمان اس طرح خون کے آنسو بہاتے تھے۔

جرم ما، مارا چودا منگیر شد قوم سنگا دارد کشمیر شد
 ڈوگرہوں کی سودا بازی | سکھوں نے ۲۰ سال تک (۱۸۳۵ء تا ۱۸۵۵ء) کشمیر کو
 تاراج کیا۔ اس کے بعد جموں کے ڈوگرہوں نے انگریزوں سے ساز باز کر کے سکھوں کو
 اقتدار سے محروم کرنے اور کشمیر پر اپنا اقتدار بحال کرنے میں کامیابی حاصل کی ڈوگرہوں نے
 انگریزوں سے یہ سرزمین (بشمول ہزارہ کوہستان)، ۵۰ لاکھ مروجہ سکوں میں خریدی
 یہ سیاسی تجارت خوبصورت وادی کے ساتھ ساتھ اس کے مظلوم باشندوں کے اجسام
 و ارواح سمیت ان کی مطلق نادانیت کی حالت میں امرتسر کے مقام پر طے کی گئی۔
 علامہ اقبال نے اسے افسوسناک سودا بازی سے تعبیر کیا۔

دہقان دگشت جوے و بیاہاں فروختند قومے فردختند و چہ ارزاں فروختند
 اور جسٹس آدرش سین آنند نے اس تعبیر کو قانوناً صحیح قرار دیا ہے، جسٹس آنند لکھتے ہیں:

”کشمیر فروخت کرنے کے موقع پر اس کے اخلاقی اثرات کی جانب
 کوئی توجہ نہیں کی گئی، بھیڑ بکریوں کی طرح لاکھوں لوگ بیچ ڈالے گئے، اور
 اس کا رد بار کے موقع پر جو اہل کشمیر کی قطعی لاعلمی کی حالت میں طے کیا گیا،
 ان کے حقوق اور مستقبل کے بارے میں بیچ نامہ امرتسر میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا،

ہندو ڈوگرہ حکمرانوں کی طرف اکثریتی طبقے یعنی مسلمانوں پر حکومت کرنے
 کے لیے بے انتہا طاقت منتقل کی گئی۔

ظاہر ہے جن حکمرانوں نے یہاں کی زمین اور اس پر بسے والوں کو لوٹنے کی غرض ہی
 سے خریدا تھا، وہ اسے کیا دے سکتے تھے، ڈوگرہوں نے تقریباً ایک سو سال تک
 (۱۸۳۵ء تا ۱۹۴۷ء) کشمیر پر حکومت کی، یہ مدت بالخصوص اس کا ابتدائی دور
 تاریخ کا ہیبت ناک اور دل ہلا دینے والا دور گزرا ہے، اس دور کی حالت کا
 نھوڑا سا اندازہ ان مغربی سفیروں کے سفر ناموں سے بھی لگایا جاسکتا ہے، جو سیاحت
 کی غرض سے اُس دور میں کشمیر وارد ہوتے تھے، ان میں برنمن (Sir Arthurs
 Brinkman - پھورپ Robert Thorp اور ڈگے Sir
 William Digbey کے سفر نامے مطالعہ کے لائق ہیں، ان کے پڑھنے سے ہر اس
 شخص کے دل ٹکے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن میں ان انیت کی مہولی ریت بھی موجود ہو۔
 برنمن برطانوی حکومت کو آگاہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، کہ ”ہر سال سینکڑوں کشمیری باشندے
 ظلم و جبر اور عام بد نظمی کی تنگی سے نجات پانے کی غرض سے اپنا وطن، اہل و عیال اور گھر بار
 چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف بھاگتے ہیں۔“ برنمن آگے لکھتا ہے، ”غلامی تمام حیثیتوں سے کشمیر میں
 موجود ہے، کوئی بھی کشمیری اپنی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، زمین، پانی، لکڑی یہاں تک کہ
 اس کی روح بھی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ لوگ تمام حقوق سے محروم ہیں، اور یہ سب کچھ ڈوگرہ

لے دی ڈپو لیمنٹ آف کونسلٹی ٹو تن آف جموں اینڈ کشمیر اسے۔ اس۔ آنند دہلی ۱۹۵۷ء ص ۱۳
 ۱۰۔ علامہ اقبال نے کشمیریوں کی یہی ناگفتہ بہ حالت مشاہدہ کرنے کے بعد بڑے دکھ سے لکھا۔
 ہر ایشیم قبہ خواجہ از محنت او نصیب تنش جامہ تار تارے
 مہر کی ہواؤں میں عیاں ہو بدن اُسکا دیتا ہے منہ جس کا امیروں کو دوشا

حکمرانوں کے بدولت ہو رہا ہے۔ بیسٹامہ امرتسر کا میر دگلاب سنگھ ڈوگرہ تھا، جو اپنے دور میں جو اہرات کا رسوائے زمانہ چور تھا، وہ اس قدر لالچی تھا، کہ ایک روپے پر پھپھٹ پڑتا تھا۔ اس کی طبیعت کی دنات کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے، کہ اگر کسی مصیبت کے بارے کو ہمارے کو جوابی طرف مبذول کرانے کی ضرورت لاحق ہوتی تھی تو وہ دور سے ایک روپیہ دکھا کر کستا تھا، عرض ہے! اور ہمارا جو منوجہ ہوتا تھا۔ اس کی سنگہی کا یہ عالم تھا۔ کہ اس کے حکم سے مجرم کا پسے مسئلہ کیا جاتا تھا، پھر پھانسی دی جاتی تھی۔ کسانوں اور مزدور طبقے کی حالت ناگفتہ بہ تھی، وہ رات دن محنت کرنے کے باوجود پیٹ پالنے اور جسم ڈھانکنے کے قابل نہیں تھے، جس طرح یہاں کے مسلمان جموں کے ظالم حکمرانوں سے خوفزدہ تھے، یہی طرح وہ ان اہم وطن ہندوؤں سے بھی مایوس تھے، جو انتظامیہ پر چھائے ہوئے تھے، والٹر لانس نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ لوگ تعلیم اور ذہانت میں اپنے ہم وطن مسلمانوں سے فائق ہیں، مگر دہریہ ملازموں کی حیثیت میں یہ لوگ بے امتیاز ہیں، ظالم اور تنگ نظر ثابت ہوئے ہیں۔

مسلمان معاشرے کی تباہی | ظلم، جبر اور لوٹ کھسوٹ کی مسلسل ڈیڑھ سو سالہ حکومت سے کشمیر جیسی اور عقائد میں فساد پھوٹی سی مملکت کے باشندوں کا معاشرہ اور کردار عمل متبدل رہنا ناممکن تھا، ابتداء میں انھوں نے تھوڑی سی مزاحمت ضرور کی مگر بہت جلد ظلم کے آگے اس حد تک سپرانداز ہوئے کہ غیروں کے نزدیک "ظلم پرست" کہلانے لگے، اس سے

۱۰ - کشمیر پرز - ص ۱۰

The Jammu and Kashmir Territories, at
Kashmir Papers, P 8 - XI
London, 1875, P 5.

The Jammu and Kashmir Territories, - ۵
The Valley of Kashmir: P 292
Fr. Drew P 50.

جہاں چار سمت تارا جی اور خانہاں بربادی کی مہیب فضا چھا گئی، وہاں رفتہ رفتہ فتنہ طیت اور افسردگی کا ایسا عالم طاری ہوا، جس کی مثال کشمیر کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے، جو قوم اپنی ذہانت اور عقلمندی میں سارے ایشیا میں مشہور تھی، بہت جلد فاسد ادہام، باطل عقائد اور جھوٹے عجوبات کی اسیر ہو گئی۔ مذہبی پیشواؤں کی جگہ ان لوگوں نے سنی جنہوں نے سیدھے سادے لوگوں کو خوابوں، کرامتوں اور جتر منتر کے چکر میں الجھا دیا، علم و تحقیق کی جگہ قصہ خوانی نے لے لی، قرآن وحدیث اور فقہ و عقائد جیسے علوم کے بدلے رمل و جفر اور علیات و احوال پانے لگے، اب وہ واعظانہ و محراب پر نمودار ہونے لگے جو تصوف اور تزکیہ نفس کے نام پر زندگی سے نفرت اور فرار اختیار کرنے کی تبلیغ کرتے تھے، اس قسم کے مواعظ سے مسلمانوں سے قوتِ ادوی، کشمکشِ زندگی، مذہبی حمیت اور عزتِ نفس کی حس و دیکھتے دیکھتے نابود ہو گئی۔

مولانا حمید بن جمال الدین کشمیری (۱۲۳۳ھ) اس دور کے واعظوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ لوگ لبر بالفاظ اور خوشحالکات سے عاقلوں کو بے ہوش کر کے انھیں عقل و فکر سے محروم کرتے ہیں، ان لوگوں پر رعوت سوار ہے اور عقل و علم سے محروم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے بڑے عالم اور عارف سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال ایسے ہیں کہ فاسق و فاجر ملحدوں اور ہندو برہمنوں کو بھی شرمندہ کر دیتے ہیں، عوام الناس گدھوں کے مانند ہو گئے ہیں، وہ نابینا ہو کر انہی داناؤں کی پیروی کرتے ہیں۔

از عوام الناس چہ گویم کہ ایشان نابینا مند و در حقیقت تابع ہیں وانا یند
مولانا حمید ریہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی ہی خواہ ان لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین کرتا ہے، یا ملحدوں اور بدعقیدوں کو لگام دینے کی کوشش کرتا ہے، تو

۱۰ - تنویر السراج (دقلمی)

یہ لوگ اسے پاگل ٹھہراتے ہیں، بے عمل درویشوں اور ملنگوں کے ساتھ عقیدت ہونے لگی۔ حالانکہ صوفیائے کشمیر نے اپنے زمانے میں انھیں سراٹھانے کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔

اسی طرح اسی منزل و انحراف کے زمانے میں کشمیر کے بہت سے مسلمانوں میں نسلی غور اور آہار پرستی کی وبا پھیل گئی، جس نے بہت جلد کھلی برہمنیت کی شکل اختیار کر لی، حضرت حبیب اللہ جتئی نوٹس مری نے بہت پہلے کشمیر کے مسلمانوں کو یہ وعظ و نصیحت فرمائی تھی کہ نہ حسب کار و نہ بنی حبیبانہ نسب ترک دعویٰ فلاں ان فلاں ہاید کر

ہرگز نہ کہو کہ خواجہ ام و خواجہ زادہ ام یا فخر عہد خاص حسن عہد است

مگر جب بصیرت پر جہالت کے پردے پڑ گئے تو مقدس اسلاف کے نصائح سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، جن سادات نے صرف دو صدیاں پہلے اپنے علم و عمل سے کشمیر کو گہری برہمنیت سے نکال کر ایشیا کا اہم ترین اسلامی مرکز بنایا تھا، اب ان ہی کے خلاف اپنی نالائقی اور بد توفیقی سے اپنے اسلاف کے لیے باعث رسوائی بن گئے، مشہور صوفی اور مرتاض بزرگ شیخ نظام الدین فوراہی کشمیری (م ۱۶۱۷ھ) نے اپنے دور کے سیدوں کے انسو کی حالت کا ان دو اشعار میں نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے۔

سیدان زمانہ سیدانند و رہا س حسینؑ نے یہ انند
آدم از خاک سید از نور است آدمیت ز سیدان دور است

اسی دور میں فتویٰ فردوسی بھی اپنی تمام قباحتوں کے ساتھ وجود میں آگئی، صرن شہر مرہنگہ میں چار حریف قاضی نمودار ہوئے، جو ایک دوسرے سے دست درگیاں رہتے تھے، وہ واقعات کی تھتھن کرنے سے اپنے کو بری الذمہ سمجھتے تھے، اس لیے

ان کے فتوے سے جھگڑوں میں اضافہ ہوتا تھا۔ لارنس نے لکھا ہے کہ قاضی صاحبان کے اس غیر ذمہ دارانہ و طیرہ سے کشمیر میں تنہا بہ قاضی کا محاورہ مشہور ہو گیا ہے۔

بوسے رسوم اور بدعات سچہ نے ہیبت ناک صورت اختیار کر لی تھی، اس میں شک نہیں ہے کہ ادیباء اللہ سے کشمیر کے مسلمانوں کی عقیدت و محبت ہمیشہ ہی ان کی عظیم الشان پونجی رہی ہے، مگر اس زمانے میں اس نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی تھی جو ایمان و یقین کو غارت کرنے کے لیے کافی تھی، لارنس نے یہی صورت حال دیکھ کر لکھا ہے کہ کشمیر کے مسلمان دل کے ہندو ہیں۔

اصلاحی کوششیں | اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ ان سخت تاریکیات میں بھی مختلف گوشوں میں کچھ اللہ کے بندے اصلاح و تبلیغ کے لیے تڑپتے تھے، اگرچہ گھٹا ٹپ ظلمت کے آگے ان کی روشنی بہت ہی معمولی تھی، مگر پھر بھی اس سے بہت سی بھلے ہوئے ہندوؤں کو ہدایت کا راستہ نظر آیا۔

سلسلہ اصلاح و تبلیغ کی ابتداء حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید کی مجاہدہ انہ سرگرمیوں سے ہوئی، ان دونوں بزرگوں کی کشمیر کے اتر سیاسی اور معاشرتی حالات پر بھی نظر تھی، کشمیر ان کی تحریک سے عملاً اس وقت متاثر ہوا، جب بالاکوٹ مجاہدین کی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، اور ان ایام میں بالاکوٹ اہل کشمیر کی سرگاہ تھا، مجاہدین میں کشمیر کے کچھ مسلمان بھی شامل تھے، جن میں حاجی یوسف غازی خاں کشمیری کا نام تاریخوں میں محفوظ ہے۔ تاہم یہ کشمیری مسلمانوں کی ایک اور بہ قسمتی تھی کہ جب حضرت سید احمد بریلوی اور حضرت شاہ محمد اسماعیل نیران کے پیر و کار مجاہدین نے جنوری ۱۸۳۱ء میں کشمیر داخل ہوئے

اور یہاں کے باشندوں کو سکھوں کے ظلم و ستم سے خلاصی دلانے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو اس سے پہلے ہی سکھوں کی ایک یلغار میں یہ دونوں جیسے القدر محمد بن اسلام شہید ہوئے اور کشمیر آنے کی نوبت نہیں آئی۔

اصلاحی تحریک کا ایک دوسرا سلسلہ عدم تقلید کے علمبرداروں کی جانب سے شروع ہوا، یہ لوگ زیادہ تر میان نذیر حسین صاحب دہلوی مرحوم اور نواب سید صدیق حسن خاں قنوجی مرحوم کے تربیت یافتہ تھے، مگر ان لوگوں کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، ان میں مہر کر وہ عالم اور مصنف مولانا عبدالرشید شوپیان کشمیری بھی تھے، جو سی ناکامی کی حالت میں ہجرت کر کے بھوپال پہنچے، اور وہاں نواب صدیق حسن خاں کے دامن امارت سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں انھوں نے کافی مدت تک نواب صاحب کے علمی معاون کے طور پر کام کیا۔ اور عربی میں کئی علمی رسائل لکھے۔ جن میں حافظ ابوالبرکات ابن تیمیہ کی مشہور تصنیف "المفتی" پر ان کا فاضلانہ مقدمہ بھی شامل ہے، اور "خزل من اتقی بشرح احوال المفتی" کے نام سے موسوم ہے، کافی وقت کے بعد نواب صاحب ان سے ناراض ہوئے، اور انھیں ہوشنگ آباد جلاوطن کیا۔ یہاں تک کہ انھوں نے اسی حال میں شہر جیلپور میں انتقال کیا۔

مولانا عبدالرشید کے بعض تاثرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کے مسلمانوں سے سخت ناراض تھے، جس کی وجہ یہ دکھائی دیتی ہے، کہ انھوں نے یہاں تبلیغ و اصلاح کے نام پر نرا علمی مسائل پر زیادہ زور صرف کیا ہوگا۔ جس سے نہ صرف ان کا اصلاحی مقصد پورا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوگا، ان کے ہمعصر

نورخون بالخصوص حسن اور لاریش کی بعض نگارشات سے اس کی تائید ہوتی ہے، مولانا نے ایک جگہ اپنی مآثر صلی کا اظہار اس طرح کیا ہے،

اللہ نے کشمیر کے مسلمانوں پر ایک ایسا ظالم حکمران مسلط کیا ہے جو ان کے

میٹوں کو ذبح کرتا ہے، اسی طرح انھیں حضرت یوسفؑ کے زمانے کے قحط میں مبتلا

کیا ہے، بیشک اللہ طاقت والا اور انتقام لینے والا ہے۔^۱

حاکم سے جموں کے ڈوگرہ حکمران مراد ہیں، قحط یوسف سے وہ تاریخی قحط مسالی مراد ہے، جس میں ہزاروں کشمیری مسلمان لقمہ اجل بن گئے تھے۔

تبلیغ و اصلاح اور تحقیق و تدریس کا تیسرا سلسلہ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلویؒ کے کشمیری تلامذہ کی جانب سے شروع ہوا تھا، ان کی صحیح تعداد میں معلوم نہیں ہو سکی، صرف تین بزرگوں کے نام تاریخ و تراجم کی کتابوں میں ملے، جو حسب ذیل ہیں۔

(۱) حضرت شیخ احمد واعظ (۲) مولانا سید سعید اندرابی (۳) شیخ احمد ترابی۔

ان میں اول الذکر دو بزرگ تبحر عالم، جلیل القدر مصنف اور اپنے دور کے ممتاز مدرس و مبلغ تھے، ان تینوں بزرگوں نے انتہائی نامساعد حالات میں درس و تدریس اور تبلیغ دین کے فرائض انجام دیے شیخ احمد واعظ کا دائرہ وعظ و تبلیغ پنجاب تک پھیل گیا تھا، یہاں تک کہ داعظ ان کے نام کا غیر منفک جزوی بن گیا، انھوں نے متنوع دینی موضوعات پر عربی اور فارسی میں ستر سے زائد رسالے لکھے جن میں آج صرف تین عربی رسائل موجود ہیں، ان میں ایک رسالہ تنبیہ الغافلین کے نام سے موسوم ہے، یہ رسالہ پرعت کی رو میں لکھا گیا ہے، جو ان کے زمانے میں غلط کار داعظوں کی

بہالت سے کشمیر کے سادہ لوح مسلمانوں میں رائج ہو گئی تھی، یہ لوگ اس بدعت کی تائید میں جہد لاکھ پیل کرتے تھے، انھیں رہ کرتے ہوئے شیخ احمد واعظ لکھتے ہیں:

کچھ لوگ اس کے حق میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں جو کسی طرح اطمینان بخش نہیں ہیں، وہ عقل و وجدان کے موافق ہیں، اور نہ نقل و ثواب سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ فقط کسی جھوٹی خبر اور جعلی حدیث پر قائم ہے، یہ لوگ ایسا کر کے خدا پر جھوٹ پاندہتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جائز کیا ہے، اور ناجائز کیا ہے۔ ایک اور جگہ ایک موضوع حدیث پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

خدا کی پاک ذات اس سے بلند ہے، یہ ایک بڑا بہتان اور رسول کریم ﷺ کی ذات مقدسہ پر افتراء نیز آپ کی شان میں جسارت و جبروت ہے، اس قسم کی باتوں سے اکثر لوگوں کی طبیعتوں میں سستی پیدا ہوتی، کیونکہ لوگوں کے مزاج عموماً نیکیوں سے دور اور برائیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس طرح انھوں نے اس قسم کی بے بنیاد باتوں کا سہارا لیکر اطاعت و دیانت چھوڑ دی اور اس کے بدلے بطالت و گمراہی کی طرف مائل ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ ایک طرف عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں غرق ہوئے، اور دوسری طرف نافرمانی کر کے خواہشات کے غلام بن گئے وہ جلد بڑے انجام کا سامنا کریں گے۔

اسی طرح انھوں نے ان لوگوں کے خلاف بھی قلم اٹھایا جو توحید اور عدم تقلید کے نام پر احسان و تصوف سے یکسر منکر تھے، اور ادلیار اللہ کے روحانی فیوض و بہکات کا انکار کر کے ان سے استفادہ کرنے کو ناجائز اور خلاف شریعت سمجھتے تھے، اس جماعت کے خلاف ان کا ایک دوسرا عالمانہ عربی رسالہ نجوم الشہابیہ کے نام سے علی حلقوں میں پھیل رہا ہے۔

مشہور و مقبول ہوا تھا۔

مولانا سید سید اندرابی آج بھی بلند پایہ محدث اور مفسر تھے، انھوں نے وہیں تدریس و تصنیف و تالیف کے ذریعہ دینی علوم کی اشاعت کی۔ بے شمار طلباء علم ان سے مستفید ہوئے تھے، وہ ایک فہیم تفسیر کے مصنف بھی تھے، اسی طرح حدیث کی کئی اہم کتابوں پر حاشیے بھی لکھے۔

دور حاضر میں دوسری مسلمان مملکتوں کی طرح کشمیر بھی متعدد عصری تحریکات سے متاثر ہوا، اگر بدقسمتی سے کوئی قابل ذکر فائدہ حاصل کرنے کے بجائے متعدد نقصانات کا شکار ہوا اس چھوٹے سے خطہ زمین میں مذہبی جماعتوں کی کمی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود یہاں غیر اسلامی سرگرمیوں میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے، آج جب کہ یہاں کی تاریخ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، دینی جماعتوں میں اس احساس کا بڑا فرقہ ان ہے، جسے شاعر مشرق نے قوم کو زندہ رکھنے کے لیے نہایت ضروری قرار دیا ہے، اور اللہ سے یہ نعمت عطا کرے کی دعا کی جاتی ہے۔ احساس عنایت کرائی مار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فزانی

تاہم ان حالات میں جموں و کشمیر ادارہ اوقات اسلامیہ کی ان تعمیری خدمات کا اعتراف کرنا ضروری ہے جو وہ مساجد کی تعمیر مسلمانوں کے ثقافتی مراکز کی حفاظت، تعلیم کی اشاعت اور زیارت گاہوں کی توسیع میں انجام دے رہا ہے، کشمیر میں ادارہ اوقات کے بانی شیخ محمد عبداللہ مرحوم تھے، اور وہ آخر دم تک اس کے سرپرست تھے، ان کی سرپرستی میں یہ ادارہ قتال بن گیا اور اپنی کئی خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود قابل قدر خدمات انجام دیتا رہا۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق یہ ادارہ صرف تعلیم و تدریس کے شعبے پر سالانہ لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، ان میں ڈیڑھ سو سے زیادہ وہ جزوقتی مکاتب بھی شامل ہیں، جن میں صرف قرآن اور دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جو مدارس سرکاری نصاب کے لئے مخصوص ہیں، ان میں بھی قرآن مجید

اسلامیات اور عربی پڑھانے کا باقاعدہ انتظام ہے، اور ان مضامین میں طلبہ کا کامیاب ہونا ضروری ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سالانہ رپورٹ ہائے ۸۶-۸۵ء ۶۱۹۸۵ مطبوعہ سری نگر۔

کشمیر کے ہاجر اور کشمیر کے باشندوں کو مختلف زمانوں میں مختلف حادثات و واقعات سے ایسا بی فکر سیاست گزرتا ہوا، سیاسی بد نظمی، معاشی بد حالی اور آفات سماوی وقت و وقت پر یہاں کے لوگوں کو جان بچانے کے لئے ہجرت پر مجبور کرتی تھیں، مسلمانوں کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اگرچہ شاہمیری دور سکون و اطمینان کا دور تھا، اور کشمیر خود غیر ملکی ہاجرہاں کا پناہ گاہ بن گیا تھا، مگر حکمرانوں کے بدمعاشانہ آنے کے ساتھ ہی کشمیر میں سیاسی اور مذہبی بغض و عناد کی آگ لگ گئی، اس کے نتیجے میں یہاں کے بہت سے اہل علم کشمیر کو خیر باد کہنے پر مجبور ہوئے، یہ لوگ اس وقت کے ہندوستان کے مختلف فکری اور تمدنی مقامات میں مقیم ہوئے، پنجاب خاص طور پر کشمیری ہاجرہاں کا مرکز تھا، یہیں مولانا فتح اللہ مولانا کمال الدین اور ان کے بھائی مولانا جمال الدین بھی مقیم ہوئے جو پنجاب میں اپنے تدریسی کمالات میں بے حد مشہور ہوئے تھے، اور جنہیں پنجاب کے شیوخ دارالاب کمال کے اساتذہ ہونے کا شرف حاصل ہو، مغلوں کے زمانے میں اگرچہ ہجرت کا سلسلہ رک گیا، تاہم بہت سے علمائے کشمیر کی چادر پوری سے باہر نکل کر وسیع دیہات ہندوستان ہی میں رہنا پسند کیا تھا، کشمیر چھوٹا ملک اپنی جغرافیائی خصوصیات کی بنا پر ہمیشہ بیرونی دنیا سے کٹ کر رہتا تھا، اور عموماً تہذیب و تمدن اور افکار و نظریات کی کشمکش اور آویزش سے نا آشنا رہتا تھا، گویا یہ سکون اور خاموشی کا ایک مقام تھا، جہاں کشمکش زندگی میں مگر کم حصہ لینے والے کچھ وقت کیلئے آرام کرنے آتے تھے، اسی لئے کشمیر کے جو لوگ زندگی کی دھڑ دھوپ میں حصہ لینے کے خواہشمند ہوتے تھے، وہ کشمیر سے ہجرت کرتے تھے اس طرح مختصر سی مدت میں کشمیر کے بہت سے مسلمان دہلی، لاہور، لکھنؤ،

بنارس، آباد، حیدرآباد وغیرہ میں آباد ہوئے، پنجاب میں کشمیری مسلمانوں کی ایک مستقل انجمن کشمیری مسلمان پنجاب کے نام سے موسوم تھی، ایک بار محمد بن ایوب کشمیل کا نفرس کا سالانہ اجلاس زیر صدارت سر سلیم اللہ نواب ڈھاکہ منعقد ہوا تو علامہ محمد اقبالؒ نے اس جلسہ میں مہاجر کشمیری مسلمانوں کے مسائل بھی اٹھائے تھے، ایک جگہ فرماتے ہیں۔

پوشیدہ نیست کہ اسلاف ما بنرض میر و سیاحت و ترقی و تجارت و حصول روزگار را غایت گرفتند و از خطہ رحمت نظر خویش انفرق نمودہ درین مملکت ہندوستان بہ مقامات مختلفہ اقامت وزیدند (تاریخ اقوام کشمیر منشی محمد دین فوق راج ۱ ص ۳۲۸ لاہور)

افغانوں، سکھوں اور دود گردوں کے پورے دو سو سالہ ظلم و دور حکومت میں بے شمار کشمیری مسلمانوں کشمیر سے ہجرت کر کے ان مقامات کی جانب رخ کیا جہاں ان کے قدیم ہم وطن پہلے ہی مقیم ہو چکے تھے، ان مہاجر کشمیریوں نے آزاد ماحول میں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی مخفی صلاحیتوں کا ثبوت دیا، تعلیم و تدریس تصنیف و تالیف، صنعت و تجارت اور فکر و سیاست میں اس قدر حصہ لیا کہ برصغیر کی تمدنی تاریخ میں اپنا علیحدہ اور مخصوص مقام حاصل کیا، حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے ممتاز ترین شاگردوں اور ان کے علوم و افکار کے معرودے چند ماہروں میں خواجہ جمال الدین محمد امین دلی الہی کشمیری متفقہ طور پر درجہ اول کے فاضل تسلیم کئے جاتے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ نے اپنے نامور والد کے بعد انہی سے استفادہ کیا تھا جس زمانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کی جلیل القدر تالیف ”تحفہ اثنا عشریہ“ پورے ہندوستان میں مورد بحث و مناظرہ بنی ہوئی تھی، تو مولانا رشید الدین خان اہل سنت و الجماعت کی طرف سے شیخ محمد بن عنایت شیعہ فرقہ کی جانب سے صف اول کے مناظر و متکلم کی حیثیت سے مشہور ہوئے تھے، اور یہ دونوں کشمیر الاصل عالم تھے، اور اتفاق سے دونوں حضرت شاہ صاحبؒ کے شاگرد تھے، ان کے علمی سحر اور جامعیت میں صدہ الصدور

مفتی صدر الدین خان آزرہ، محدث العصر علامہ محمد انور شاہ، تبلیغ دماغہ میں مولانا
نثار اللہ امرتسری عقی علوم کی مہارت میں علامہ تفضل حسین خان، خطابت و سرفروشی میں
مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری، طب و حکمت میں نواب معراج خاں، اکابر شیعہ علماء میں
مولانا ابوالقاسم حاکمی، ان کے فرزند شمس العلماء سید علی حاکمی، مولانا ابوالحسن بن نفی شاہ
فکر و فلسفہ کے بحر میں علامہ محمد اقبال اور مسر سید احمد خاں کے سرگرم علمی معاون مولوی چوہدری علی
جیسی باکمال شخصیتیں کشمیر سے تعلق رکھتی تھیں، انھوں نے اپنی گہری علمی اور فکری صلاحیتوں

سے ان ظالم حکمرانوں کے منصوبے خاک میں ملا دیئے، جو دور سے آکر یہاں کے باشندوں
پر مسلط ہو گئے تھے، اور منصوبہ بند طریقے پر ان کی تاریخ مٹانے کے درپے تھے، اگرچہ کشمیر کے
مسلمان ان جلیل القدر ہماجرہ وطنوں کی صلاحیتوں سے براہ راست بہت کم مستفید ہوئے
اور شاید مآظہر غنی کشمیری نے یہی قسمی محسوس کر کے اپنا یہ مشہور حسرت بھرا شعر کہا ہو گا کہ
غنی روز سیاہ پیر کنڈاں راتماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را

تاہم کشمیر کے مسلمان ان بزرگوں کے فیوض سے یکسر محروم بھی نہیں رہے، کشمیر کے
تشنگانِ علم اپنے ہموطن اکابر سے مستفید ہوئے تھے، خود ان ہماجرین کی کشمیر کے حالات پر
نظر رہتی تھی، وہ یہاں کے باشندوں کے مسائل سے بے چین رہتے تھے، اور ان کے خلاف
آواز بھی بلند کرتے تھے۔

کشمیر سلاطین کے عہد میں

منزل فرماں رواں سے پہلے کشمیر میں جن مسلمان حکمرانوں کی حکومت رہی ہے، ان کے پورے
دور حکمرانی کی بنیاد ہی مستند اور مفصل سیاسی اور تمدنی تاریخ ہے۔
مترجمہ - علی حماد عباسی، لکچر شہبائے انگریزی
شہلی کا سنگ اعظم لکھنؤ

صحافت کے زیر سایہ عربی شریکار ارتقاء

مشہور ادبی رسائل و مجلات

۱۹۱۱ء

ڈاکٹر محمد حسن عثمانی ندوی جواہر لال نہرو یونیورسٹی، نئی دہلی

عربی شریکار تاریخ مختلف دور سے گزری ہے، پہلی صدی ہجری میں عربی شریکار دورنگ اور
دو نمونے ملتے ہیں، ایک خالص فنی شریکار نمونہ ملتا ہے، اس پر سچ اور بلاغت کی گرفت مضبوط ہے،
یہ مختلف خطبوں اور ادبی رسائل میں ملتا ہے، دوسرا دواں اور فنی شریکار نمونہ ملتا ہے، سیاسی اور انتظامی
اور سے متعلق تحریریں اسی دوسرے خانہ میں رکھی جاسکتی ہیں۔

عباسی دور کی ابتداء میں عربی شریکار سادگی اور سلاست کی خوبی نظر آتی ہے، اس میں تصنع
اور آدر نہ تھا، یہ اسلوب جاحظ کی تحریروں میں اپنے کمال کو پہنچا، اس میں فن کی دلاویزی ہے
اور یہ لفظی صنائع و بدائع کی زنجیروں سے آزاد ہے، لیکن چوتھی صدی ہجری تک پہنچتے پہنچتے
عربی شریکار اور توانی کی زنجیروں سے گراں بلد ہو گئی، ابن العمید اور قاضی الفاضل کی تحریریں اس کی
آئینہ دار ہیں، یہ اسلوب لوگوں میں مقبول ہوتا رہا، اہل ادب اور شریکار عثمانی دور تک آنکھیں بند کر کے
اکی راہ پر گامزن رہے، کچھ اہل قلم کے استثناء کے ساتھ ہی صدیوں تک وقت کا نشنہ بنا رہا۔

انیسویں صدی کا آغاز ہوا تو عربی شریکار ایک طرف لفظی صنعتوں کی پابندیوں میں الجھی ہوئی تھی،

دوسری طرف رکاکت بیان کا شرکارتھی، عوامی بول چال کے بہت سے الفاظ جو اصل عربی کے الفاظ تھے دائرہ تحریر میں داخل ہونے لگے تھے۔

نثر کا یہی عمومی رنگ تھا، جب مصر میں پریس کے دور کا آغاز ہوا اور "الوقائع المصرية" کے نام سے پہلا صحیفہ شائع ہوا، اس صحیفہ کی زبان وہی ہے جو اس عہد کی زبان تھی، یعنی صنائع و بدائع کی پابندی، سجع اور قافیہ کا استعمال، فکر آرائی سے زیادہ پر تصنع عبارت آرائی کی طرف توجہ، تردید کی زیادہ اور سلاست کم، الوقائع المصرية کی عبارت بطور مثال پیش ہے:

"الحمد لله باري الامم، والسلام على سيد العرب والعجم، اما بعد فان تحرير الامور الواقعة مع اجتماع بنى ادم المتدبجين في صحيفة هذا العالم ومن اتلافهم وحرركاتهم وسكونهم ومعاملاتهم ومعاشياتهم التي حصلت من احتياج بعضهم بعضا هي نتيجة الانتباه والتبصر بالتدبير والاتقان واطهار الغيرة العمومية سبب فعال منه يتطلعون على كيفية الحال والزمان۔

ترجمہ "ساری تعریفیں خالق اُم کے لیے اور صلاۃ و سلام سید العرب و العجم کے لیے، اما بعد، صحیفہ عالم میں لکھے والے بنی نوع انسان کے جمع ہونے کے ساتھ پیش آمدہ واقعات اور انسانوں کے باہمی تعلقات و معاملات اور حرکات و سکنات اور ضرورتوں کے باہمی انحصار کی وجہ سے پیدا ہونے والی معاشرت کو قید تحریر میں لانے کا رواج شروع ہوا اور یہ نتیجہ تھا تدبیر اور بحکم طریقہ کار کے ساتھ نظر، ہوشمند اور فکر اور جہد کو اختیار کرنے کا اور عمومی غیرت کے اظہار کے جذبہ کا اور اس ذریعہ سے اہل زمانہ حال اور زمانہ کی کیفیت سے واقف ہوتے تھے۔"

عربی صحافت میں یہی اسلوب جاری رہا، لیکن یہ سلسلہ بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی میں مستقل طور پر ٹوٹ گیا، اگرچہ اس کے ٹوٹنے کے آثار بیسویں صدی کی ابتداء میں ہی نظر آنے لگے تھے، اب تحریر میں روانی اور سلاست پیدا ہونے لگی اور سجع کی پابندی بہت کم ہو گئی۔

سجع کی پابندی اور قافیہ کی رعایت انیسویں صدی کے ادباء کی تحریروں میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، اس طرح کی تحریر کا ایک اور نمونہ ملاحظہ ہو:

"وقد هاجت منهم الضراغم وطارت القشاعم وثارت الفضاغم وماجت الخضارم۔"

یعنی "شیر (شیر صفت انسان) بھراٹھے، بہادر وول نے پھرتی سے حملہ کیا، گھوڑے غضبناک ہو گئے، اور سبز موج زن ہو گئے۔"

اسی طرح ایک دوسرا نمونہ شیخ قوصی کی تحریر سے لایا گیا ہے جو مصر کے لکھنے والے تھے، انھوں نے المقتطف کی تقریظ ان الفاظ میں لکھی:

"من سرح في طروس المقتطف انسان الاحداق باقدا ام الاهداب وسير في نيسب صروح سطوره طرف الالباب، وجداه قلهرم علم يلفظ على ساحل العقول جواهر الرقائق ونيسل نفع الاوهام محيا الحقائق۔"

"جو شخص بنظر غائر المقتطف کا مطالعہ کرے گا اور قدم نگاہ کے ذریعہ اس کے صفحات کی دادیوں میں چلے گا، اور نگاہ عقل قلمہائے سطور پر ڈالے گا وہ محسوس کرے گا کہ ایک دریائے علم ہے جو ساحل عقل پر موتی لٹا رہا ہے، اور حقائق کی روشنی ہے جو وہم و گمان کے اندھیروں کو مٹا رہی ہے۔"

منتقدین کا خیال کرتے ہوئے فن کی شاہکی میں اپنا وقت لگاتے، بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ روزانہ اخبارات بھی زیادہ ہونے لگے، تحریر میں سرعت اور کثرت دونوں کی ضرورت پیش آنے لگی، زود نویسی اور بسیار نویسی کے ساتھ سہل نویسی بھی وقت کی ضرورت بن گئی، کیونکہ اخبارات بتدریج عوامی ہونے لگے، خواص کے ساتھ عوام کی طلب کو بھی پورا کرنے لگے، تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے اسلوب کے نمونے بیسویں صدی کے آغاز میں شیخ علی یوسف (المؤید کے ایڈیٹر) اور مصطفیٰ کامل (اللواء کے ایڈیٹر) اور احمد لطفی السید (البحریدہ کے ایڈیٹر) کے یہاں ملتے ہیں۔

المؤید عربی زبان کا پہلا روزنامہ اخبار ہے، المؤید کے ایڈیٹر شیخ علی یوسف نے نشر کی دنیا میں جو طرز نو ایجاد کی اس کے اثرات نصف صدی سے زیادہ مدت گزر جانے کے باوجود باقی ہیں، عربی شرم و بیش ان ہی خطوط پر کامزن ہے جو شیخ علی یوسف اور مصطفیٰ کامل، اور احمد لطفی السید نے بنائے تھے، اس لیے عربی نشر کی موجودہ سلاست، روانی اور شگفتہ بیانی عربی صحافت کی منت پذیر ہے، ان تینوں کو دور جدید کی عربی صحافت کا بانی قرار دیا جاسکتا ہے رفیع طحاوی سے ادیب اسحاق اور عبداللہ الندیم تک عربی صحافت قدیم انداز سے زیادہ آزاد ہو سکی، لیکن جدید صحافت کی مجبوریوں نے زبان و اسلوب میں ایک نئی روش پیدا کی اس روش میں وہ حسن تھا اور ابلاغ و اظہار کی وہ آسانی تھی کہ عربی زبان کے ادیبوں نے اسی روش کو اپنایا، اور اسی کی پیروی شروع کی۔

شیخ علی یوسف کی تحریر کا نمونہ پیش ہے:

ان الوطن لا یشتري بهال ولكنہ شیء یوثق الوطنی عن ابائہ
واجدادہ وهو ثمرة اجتہادہم وبذلہم النفس والنفس

الشیخ اللیثی مصر کے مشہور ادیبوں میں ہیں، ان کی تحریر کا نمونہ یہ ہے:

”حمدًا لمن أجرى اودیة الاداب علی سنة اصحاب الاذواق،
واسرى بقلوبہم من غیاب لیل التقلید الی حضرات الاطلاق
ظلمحوا من خلال استار المبانی کل لطیفۃ، وسوحوا فی جمال
ازہار المعانی بہم شریفۃ، قصی فوائی اعنۃ الیراعة بکل مضمار
وتشرفوا باسنة البراعة فی حلبة الفخار“

”تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے اصحاب ذوق کی زبانوں پر ادب و حکمت کا دریا رواں کیا اور ان کے دلوں کو تار کی شہلے تقلید سے نکال کر کھلی فضل کے فوہیں لایا، پھر انہوں نے عمارتوں کے پردوں سے لطیف حقائق کا مشاہدہ کیا، اور انہوں نے بلند ہمتی سے نگاہ سحانی کے جمال جہاں آنا سے اپنے ذوق نظر کو تسکین دی، پھر ہر میدان میں زمام خام کو متحرک کیا اور میدان عزت و ناموری میں اپنی مہارت فن کے نیزے گاڑ دیے۔“

بیسویں صدی کے اواخر کے تمام اہل قلم کے یہاں کسی نہ کسی درجہ میں سجع اور صنائع کی رعایت ملتی ہے، شیخ محمد عبدہ، ابراہیم الموطی، ادیب اسحاق، عبداللہ الندیم، یعقوب صنوع، یسب لوگ عربی زبان کے ادیب تھے، صحافت سے اشتغال کی وجہ سے ان کے قلم میں روانی اور زور پیدا ہوا، اور عربی زبان و ادب کے دائرے وسیع ہوئے، لیکن نشر پر شعری خصوصیات کا اثر باقی رہا، ان ادیبوں کے نمونے کتابوں میں موجود ہیں۔

بیسویں صدی کی ابتداء میں تو عربی زبان کا اسلوب صحافت کے زیر سایہ تیزی کے ساتھ بہنے لگا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بیسویں صدی کے اخبارات آخری چند برسوں سے پہلے ہفت روزہ تھے، لکھنے والوں کو اس کا موقع تھا کہ اپنی زبان و بیان کی نوک پلک درست کرتے،

فی سبیل بلادہم ومن ثم فنحن مدینون بالشکر لعمل اسلافنا
ولما کانوا قد مضوا من هذا العالم فلا نستطیع ان نبلفہم
شکرنا شخصيًا، وانما کل ما نقدر ان نفعلہ من هذا القبیل
وهو ان نعترف بفضلہم وهذا الاعتراف یکون بان نعنی بما
خلفوه لنا ونصورہ من الادی والسقوط، فاذا کنا نتمتع الان
بالحرية والراحة من فضل اجتہاد رجالنا العظماء وسعیہم
وجب ان نحرص علی تلك الحرية بمزید الغيرة والاهتمام
حتى اذا جاءت الاجيال الاخری من بعدنا اکرموا اثارنا واجلوا
تذکارنا کما نکرّم نحن اثار اسلافنا ونجعل تذکارہم

” وطن کو کوئی مال و دولت کے عوض نہیں خرید سکتا ہے، بلکہ وطن کا باشندہ اس دولت
کو اپنے آباء و اجداد سے میراث میں پاتا ہے، یہ آباء و اجداد کی محنت کا ثمر اور ان کی قربانیوں
کا نتیجہ ہے، اور اسی لیے ہم اپنے اسلاف کے منت گذار ہیں اور چونکہ وہ دنیا سے رخصت
ہو چکے ہیں، اس لیے ہم شکر گزاری کو ان کے گوش تک نہیں پہنچا سکتے، جو کچھ ہم کر سکتے
ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کے فضل و کمال کا اعتراف کریں، اور اعتراف کا طریقہ یہ ہے کہ جو
قیمتی ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ ہمارا مرکز توجہ بنے اور اسے ہم نقصان پہنچنے اور تلف
ہونے سے بچائیں، اگر ہم اپنے اسلاف کی محنتوں کے نتیجہ میں آزادی اور آرام سے متمتع
ہو رہے ہیں تو آزادی کی حفاظت غیرت و حمیت کے ساتھ ضروری ہے، تاکہ آئندہ
آنے والی نسلیں ہماری احسان مند ہوں اور ہمیں اچھے نام سے یاد کریں، جس طرح
اپنے اسلاف کو ہم اچھے نام سے یاد کرتے ہیں“

مذکورہ عبارت ۱۹۰۱ء کی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک عربی نثر نگاروں کے اسلوب
میں کوئی بڑا فرق رونما نہیں ہوا ہے، آج بھی وہی زبان کی سادگی ہے اور وہی سچ و توانی کے کلمات
سے گریز ہے، اس صدی کی ابتداء میں یہی انداز بیان احمد لطفی السید کے یہاں ملتا ہے، احمد لطفی السید
نے اپنی فکر انگیز تحریروں کے ذریعہ بیشمار ذہین افراد کو متاثر کیا، محمد حسین بیگل، طہ حسین،
مصطفیٰ عبدالرزاق، عبدالقادر حمزہ، ابراہیم عبدالقادر المازنی، عباس محمود العقاد، عبدالرحمن
شکری، توفیق دیاب سلامہ موسیٰ، منصور فہمی، اور محمود غزالی اور بیشمار اہل فکر و قلم احمد لطفی السید کے
فکر و اسلوب کے خوشہ چین تھے۔

احمد لطفی السید کی تحریک کا نمونہ ملاحظہ ہو:

” ان اول معنى للقومية المصرية تحديد الوطنية المصرية
والاحتفاظ بها والغيرة عليها غيرة التركي على وطنه والانجليزى
على قوميتہ لا ان نجعل انفسنا وبلادنا على المشاع وسط ما
يسى بالجامعة الاسلامية تلك الجامعة التي يوسع بعضهم
معناها فيدخل فيه ان مصر وطن لكل مسلم“

” مصری قومیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ”وطنیت مصریہ“ کو متعین کر دیا جائے
پھر اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کے بارے میں وہ غیرت ہونی چاہیے جو ترکی باشندہ
کو اپنے وطن کے بارے میں اور ایک انگریز کو اپنی قومیت کے سلسلہ میں ہوتی ہے، ہمیں
اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو اتحاد اسلامی کے زیر اثر مشترک اور شاہراہ پر پڑی ہوئی شے
نہیں بنانا چاہیے، اتحاد اسلامی کے مفہوم کو بعض لوگ اتنا وسیع کرتے ہیں کہ اس کے
تحت مصر ہر مسلمان کا وطن قرار پاتا ہے“

یہ تحریر ۱۹۰۹ء کی ہے، یہ نصرت احمد لطفی السید کے اسلوب کا نمونہ ہے بلکہ ان کی فکر کا بھی نمونہ ہے، لطفی السید پان اسلام ازم کے مخالف اور مصری قومیت کے علم بردار تھے۔ مصطفیٰ کامل کی ایک تقریر کا اقتباس ملاحظہ کیجیے، یہ تقریر اسکندریہ میں کی گئی تھی۔

”سادتی و ابناء وطنی الاعزاء !

ما اقتربت من مدینتکم الزاهرة حتی شعرت من نفسی بارتیاح رائد و انشراح خاص لانی عهدھا و اعمدھا مدینة الحیاة الحقیقة و مهد الرجال المشهورین بالشجاعة و البسالة و الاقدام و المقابلة الودیة التي تولت بها من کرمائها و ساداتها قبل ان اقف بینکم اللیلة خطیباً زادتني حبالها و میلاً لا هلبها وانی احمل کل ذلک الاکرام من اهل الاسکندریة علی عظیم رغبتهم فی اعزاز مبدأ الوطنیة الشریف لا علی اکرام شخصی الضیعف.

ویرنی ان احاد ثکم الیوم فی شئون الوطن العزیز هذا الوطن الذی تحبونہ حباً مفرطاً و تعملون لخیرہ و سعادتہ و ارا فی موفقا لخصری علی هذه الفرصة الثمينة الستی اتبادل معکم فیها ما یختلج فی نفوسنا من الامال و الامانی التي هی معنی الحیاة و الباعث القوی علی العمل بجهد و نشاط۔ وقد اتخذتم یا ابناء الاسکندریة فی کل بلاد مصر مثلاً للهمة و الحماسة فلتکونوا کذلک مثلاً صادقاً للدعة

والسکون و الاعتدال لتصبحوا و تمسوا اساتذة لمصر کلها فی تأدیة الواجب نحو الوطن المحبوب۔“

”حضرات اور بہادران وطن عزیز !

میں آپ کے پُر رونق اور خوبصورت شہر کے قریب آیا تو مسرت اور انشراح کی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی، یہ شہر تاریخ کی ان شخصیتوں کا گہوارہ ہے جن کے نام کے ساتھ بہادری، بلند ہمتی اور حوصلہ مندی کی روایات وابستہ ہیں، اور اس اسٹیج پر آنے سے پہلے میرے ساتھ اس شہر کے اعیان و خواص نے جس محبت و خلوص کا معاملہ کیا ہے، اس سے اس شہر اور باشندگان شہر کے لیے میری محبت دوچند ہو چکی ہے، باشندگان اسکندریہ نے میرے ساتھ اکرام و اعزاز کا جو معاملہ کیا ہے اس کا سرچشمہ میری ذات سے تعلق سے کہیں زیادہ وہ تعلق ہے جو ان کو اپنے وطن عزیز سے ہے۔

میرے لیے مسرت کی بات ہے کہ میں آپ کے سامنے وطن عزیز سے متعلق باتیں کہوں، اس وطن کی باتیں جس سے آپ کو بے انتہا محبت ہے، اور جس کی خیر خواہی اور ترقی کے لیے آپ کو شاں ہیں، ملاقات کے اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھا کر میں ان تمناؤں اور آرزوؤں کا ذکر کر دوں گا جنہوں نے ہم سب کے دلوں میں بسیرا کر رکھا ہے اور جن سے زندگی قائم ہے اور کارگاہ حیات میں جن کی وجہ سے حرکت و نشاط موجود ہے۔

اے باشندگان اسکندریہ! آپ سب نے پورے ملک میں ہمت اور جذبہ کی مثال قائم کر دی ہے، آپ سکون و اعتدال اور نرمی کی مثال بھی قائم کریں، آپ صبح و شام وطن محبوب کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں مصر کے استاد اور مربی کا رول ادا کریں۔“

جدید ذوق اور رجحانات کی آئینہ دار ہوا جو معنوی اور لفظی دونوں اعتبار سے بازن ہوا اور معنوی اور

لفظی دونوں اعتبار سے پابندیوں سے آزاد۔

طہ حسین جو دور جدید میں عربی زبان کے مسلم ادیب اور ناقد تھے اور خود بھی ایک رسالہ کے
بذریعہ مختلف رسالوں کے مقالہ نگار رہے، عربی زبان کے اسلوب کے سلسلہ میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ
اس آسان اور سلیس ہونا چاہیے، موجودہ عربی شکر کی سلاست کو صحافیوں کا احسان قرار دیتے ہیں۔
عربی شکر کے ارتقاء اور اس پر صحافت کے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے عباس محمد عقاد
قلم اذہیں :

"سجع محفوظ الفواصل والقوافی یتردد علی کل قلم ویزج فی کل
موضوع ثم ارتقی الی سجع یتکرر الکاتب فیہ کثیرا وقلیلا من
الفاظہ وقوافیہ ثم انطلق فی اسلوب متعمق مصقول لا تقوم
فیہ الاسجاع والقوالب ثم تعددت الاسالیب والموضوعات
فکثرت اسالیب الادباء والصحافیین ووضح اثر الحریة
فی الکتابة."

عقاد نے مندرجہ بالا عبارت میں یہ بات کہی کہ عربی شکر بتدریج فواصل، قوافی اور سجع سے
آزاد ہوئی، پھر اس کے بعد قوافی سے آزاد ہوئی، اس کے بعد پر شکوہ اور فرین شکر کا دور آیا، پھر
صحافیوں اور ادیبوں نے اسے زیادہ فطری اور آسان بنا دیا، اور عربی انشاء پر پابندی سے
زیادہ آزادی کے اثرات نمایاں ہوئے۔

بیسویں صدی میں پہلی جنگ عظیم سے پہلے عربی صحافت فواصل و قوافی سے آزاد ہونے
کے باوجود زبان و بیان کے اعتبار سے مغنم اور پر شکوہ تھی، اس لیے یہ زبان قوم کے ہر طبقہ تک

مصطفیٰ کامل بلند پایہ صحافی اور ادیب اور اعلیٰ درجہ کے خطیب تھے، مذکورہ اقتباس ان کی
خطابت و ادب کے ساتھ ان کے فکر کا بھی نمونہ ہے، مصطفیٰ کامل مصر کی جنگ آزادی کے بہت
بڑے لیڈر تھے، ان کی قومیت اور وطن پرستی کی جھلک اس اقتباس میں ملتی ہے۔

عربی صحافت نے عربی زبان کے اسلوب کو جو نیا رخ دیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے مصر کے
مشہور ادیب اور مصنف طہ حسین نے لکھا ہے :

"ان ارباب الصحافة هم الذين شجوها وهم الذين عملوا
بواسطة صحافتهم على تفكيك الاغلال الفنية القديمة
ان الكثرة المطلقة من الذين يقرأون الصحف والكتب
حريصون على شيئين، الاول ان يقدم اليها نثر فصيح
مستقيم اللفظ نقي الاسلوب بربيعي" من الاستاذ، حرمن
اغلال البديع والبيان، والثاني ان يكون هذا النثر على ما
قدمنا ملائما لذوقها الجديد وميولها الجديدة قيسا
في معناه كما هو قيم في لفظه حر في معناه كما هو حر في
لفظه ايضا."

"صحافیوں کا گردہ ہی وہ گردہ ہے جس نے جدید عربی شکر کو پر دان چڑھایا، اور
صحافت کے ذریعہ فن کی قدیم بٹیریاں کاٹ دیں اخبارات اور کتابوں کی پڑھنے
والی عظیم اکثریت دو چیزوں کی خواہشمند ہے، ایک تو یہ کہ ایسی فصیح اور فصیح شکر اس کے
ساتھ آئے جو الفاظ کے اعتبار سے مستقیم اور اسلوب کے اعتبار سے شگفتہ ہو کہ اس
کا کت نہ ہو اور جو بیدار و بیان کی فنی پابندیوں سے آزاد ہو، اور دوسرے یہ کہ یہ شکر

ابلاغ و ترسیل کے کام میں یک گونہ رکاوٹ بن رہی تھی، لیکن ۱۹۲۵ء کے بعد فہم اور پُر جلال طرز ادا کا دور بھی ختم ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ۱۹۲۵ء کے بعد اخبارات زیادہ تر خبروں اور رپورٹوں کا مجموعہ بن گئے، جب کہ پہلے اخبارات جو جنگ عظیم اول سے پہلے شائع ہوتے تھے، مضامین اور تبصروں کا مجموعہ ہوتے تھے یا مضامین کے حصہ کی اخبار پر زیادہ چھاپ ہوتی تھی، صحافت کے اخباری اور سیاسی ہونے کی وجہ سے یا الفاظ دیگر زیادہ عوامی ہوجانے کی وجہ سے زبان آسان سے آسان تر ہو گئی۔

آخر ساعت کے ایڈیٹر محمد الٹا بھی کو اس نئے طرز تحریر کا بانی کہا جاسکتا ہے، یہ ہفت روزہ ۱۹۳۳ء سے نکلتا شروع ہوا، محمد الٹا بھی اس ہفت روزہ کے اداریے بھی، ملکی بھلکی زبان میں لکھتے تھے، گفتگو اور تحریر کے درمیان فرق ختم ہو گیا، محمد الٹا بھی آخر ساعت کے ایڈیٹر ہونے سے پہلے روز ایوسف کے اصل محرر تھے، صرف نام سیدہ روز ایوسف کا ایڈیٹر کی حیثیت سے تھا، بلکہ روز ایوسف میں مختلف جلسوں اور اجتماعات یا شخصیات کے بارہ میں رپورٹیں یا تاثرات محمد الٹا بھی لکھتے تھے، ان کی آسان اور دھچپ تحریریں بہت مقبول ہوئیں، پھر اسی آسان روزمرہ کی گفتگو کی زبان میں انھوں نے سیاسی تبصرے بھی لکھنے شروع کیے، یہ سیاسی تبصرے پڑھنے والوں کے درمیان مقبول ہوئے، اور عوام اور سیاست کے درمیان رشتہ زیادہ مستحکم ہو گیا، اس نئے انداز کے سیاسی مضامین کے لیے "انجرالمقالی" یا "المقالۃ انجرۃ" کی اصطلاح عربی میں رائج ہوئی، اس انداز تحریر کے رواج پانے کی وجہ سے بالکل سادہ اور آسان صحافتی نشر کا پھیلاؤ شروع ہوا، اور لکھنے والے اسی اسلوب میں مضامین لکھنے لگے، اور عام طور سے تصنیف و تالیف کی زبان بھی اسی اسلوب سے قریب ہو گئی، اس دور کے معاصر صحافیوں کی اس سیدھی زبان ہے، مصطفیٰ امین، علی امین، احسان عبدالقدوس، محمد حسین ہیکل، احمد بہار الدین، کامل مردہ،

سید فریح اور رشدی المعلوم اور دیگر صحافی اسی زبان میں لکھتے ہیں۔
عربی نشر پر صحافت کے اثرات کا تذکرہ کرتے ہوئے اشیر عبداللہ العلایلی لکھتے ہیں:
"كانت الصحافة عاملاً أصيلاً في انزال الأسلوب العربي من استقرائته و إبراجه العاجية كما اصبحت عليه صفات التطبيع بحيث يتناول المعطيات الحضرية عامة ثم كل ما يفتق عنه الذهن البشري، ففضلها في هذه الناحية غير منكور"

"صحافت وہ اصل عامل ہے جس نے عربی زبان کے اسلوب کو اسٹوکرسی کے مقام سے اور ہاتھی دانت کے پر شکوہ برج سے نیچے آنا اور اس کو سازگاری کی صلاحیت عطا کی تاکہ وہ تہذیب و تمدن کی برکتوں کو سمیٹ سکے اور انسانی ذہن کے ہر زاویہ فکر کو بیان کر سکے، صحافت کے اس احسان سے عربی نشر سیکندرش نہیں ہو سکتی۔"

جدید صحافتی نشر دراصل عامی زبان اور ادبی زبان کے درمیان کی چیز ہے، لیکن چونکہ اس زبان کے ذریعہ عوام سے زیادہ رابطہ قائم کیا جاسکتا ہے، اس لیے زیادہ تر مصنفین اور اہل قلم نے بھی اسی زبان کو ذریعہ ابلاغ بنایا اور اس طرح اس زبان کو بڑے پیمانہ پر فروغ ہوا اور یہ زبان آٹوکرسی کے دور سے نکل کر ڈیموکریسی کے دور میں داخل ہوئی، اور جدید ایجادات اور جدید مغربی تعبیرات کو بیان کرنے کے لائق ہوئی۔

جدید مقالہ نگاری جدید صحافت کی دین ہے، صحافت کے دور سے پہلے عام طور سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، یا رسائل لکھے جاتے تھے، مقالہ کے مقابلہ میں ان کا حجم بھی زیادہ ہوتا تھا، اور مواد اور اسلوب کے اعتبار سے بھی ان میں زیادہ جامعیت اور پختگی ہوتی تھی۔

مقالہ صحافت کی دین ہے، وہ صحافت جس کا تعلق پریس سے ہے، اور جو یورپ میں شروع ہوئی، مقالہ نگاری کی ابتدا بھی یورپ میں ہوئی، اور جب جدید صحافت سے عربی زبان آشنا ہوئی تو مقالہ کا فن بھی عربی زبان میں آیا، اس طرح جدید عربی مقالہ نگاری اور اس کا اسلوب عربی صحافت کے ذریعہ وجود میں آیا۔

نثر میں مقالہ نگاری کے فن کے علاوہ صحافت کے ذریعہ جس فن کا ارتقاء ہوا وہ افسانہ اور ناول کا فن ہے، اخبارات کے صفحات میں پہلی بار مغربی افسانوں اور کہانیوں کے ترجمے شائع ہوئے، ۱۸۷۷ء میں رادی انیل کے نام سے ایک اخبار مصر سے شائع ہونا شروع ہوا، اس میں عبداللہ ابوالسود نے ایک اطلالی کہانی کا ترجمہ شائع کیا، اس کے بعد روضۃ الاخبار میں کئی فرانسیسی افسانوں کے ترجمے شائع ہوئے، اس کے بعد نثر ہنہ الانکار میں محمد عثمان جلال نے کئی فرانسیسی کہانیوں کے ترجمے چھاپے، اسی طرح انیسویں صدی میں ادیب اسحاق نے "مصر" اور "التجارة" اور دوسرے اخبارات میں کئی فرانسیسی ناولوں کے ترجمے شائع کیے، ہفت روزہ اخبارات کے علاوہ جواہری مجلے شائع ہوئے ان میں بھی مغربی ادب کا تعارف ہوا، کسی افسانہ کا ترجمہ شائع ہوا، مغربی ناول کے ترجمے قسط وار شائع ہوتے تھے، یعقوب صروف کا المقطف اور جرجی زیدان کا اہلال انگریزی اور فرانسیسی شعروادب کے ترجمے مسلسل پیش کرتا۔

مغربی افسانوں اور ناولوں کے ترجمے شائع کرنے اور اس کے نیچے طبعزاد افسانے لکھنے کی کاوشوں کو فروغ دینے کے لیے اس صدی کی ابتداء میں مصر اور لبنان سے کئی رسالے نکلے، بیروت سے دیوان الفکاہ، النفائس، الرادی شائع ہوئے، قاہرہ سے منتخبات الروایات، سلسلہ الروایات، الروایات الشہیرہ، مسامرات النہیم، مسامرات الشعب اور الروایات الکبریٰ، اور دوسرے کئی رسالے نکلے، اسکندریہ سے السیر نکلا، عربی زبان میں پہلے کلیلہ و دمنہ، اور

الف لیلة اور سندباد اور دوسری داستانیں موجود تھیں، لیکن جدید افسانہ اور ناول مغربی ادب کی دین ہے، اور عربی زبان میں جدید افسانہ اور ناول کا آغاز صحافت کے ذریعہ ہوا۔

محمد مدنی کی مشہور کتاب حدیث عیسیٰ بن ہشام قسط وار مصباح الشرق میں شائع ہوئی رہی مصباح الشرق ۱۸۹۸ء میں ابوالمہم الموحی نے مکان شروع کیا، یہ الموحی الکیبر کہلاتے تھے، ان کے محمد موطی جو خود ادیب اور قصہ نگار تھے، ان کے معاون تھے، اور یہ الموحی الصغیر کہے جاتے تھے، حدیث عیسیٰ بن ہشام کے بعد محمد حسین میکیل کے قلم سے "زینب" کے نام سے ناول نکلا، یہ ناول جسے جدید عربی ادب کا پہلا ناول کہا جاتا ہے، ۱۹۱۴ء میں احمد لطفی السید کے اخبار "بحریدہ" میں قسط وار شائع ہوا، محمد موطی کی کتاب حدیث عیسیٰ ابن ہشام کی مقبولیت دیکھ کر مشہور شاعر حافظ ابراہیم نے لیالی سلیم کے نام سے ایک ناول لکھا، یہ ناول جدید عربی ادب میں بہتر و بلند تر ناول نگاری کا حسن آغاز سمجھے جاتے ہیں۔

عربی صحافت کے سر نہ صرف عربی نثر کی ترقی اور وسعت کا سہرا ہے، بلکہ مقالہ نگاری اور فن قصہ گوئی کی ایجاد کا بھی سہرا ہے، سید البستانی، جرجی زیدان، نقولا حداد اور یعقوب صروف نے بکثرت مغربی افسانوں اور ناول کے ترجمے کیے، اور طبعزاد افسانے اور ناول لکھے، اور اس طرح عربی زبان جدید افسانہ اور ناول سے آشنا ہوئی۔

ادبی صحافت۔ رسائل و مجلات | انیسویں صدی کا نصف اخیر اور بیسویں صدی کا ربع اول وہ عہد

ہے جس میں ادب اور صحافت کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے، صحافت کی زمام مصر اور عالم عربی میں ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی جو عربی زبان کے بہترین انشائیہ پرداز تھے، اس وقت صحافی کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ اچھا نثر نگار ہے، چنانچہ بیشتر صحافی پہلی جنگ عظیم سے پہلے عربی زبان کے بہترین ادیب بھی تھے، وہ اپنی نثر میں مختلف صنفوں کا لحاظ اور سبکی کی ایک گونہ پابندی

کرتے تھے، رفاعة رافع الطباطبائی، احمد فارس الشدياق، پطرس البستاني، یعقوب بن صنوع، محمد عبده، خلیل سرکیس، یعقوب صروف، ابراہیم موطی آل تفلہ، ادیب اسحاق، نجیب حداد، عبداللہ النديم، ابراہیم اليازجي، علی يوسف، لطفی السید، مصطفیٰ کامل، جرجی زیدان، دوسب کے سب صحافی بھی تھے اور ادیب بھی، غرضیکہ اس پورے عہد کی صحافت پر ادب کا سکہ چلتا تھا، خبروں سے زیادہ بصروں کو اہمیت حاصل تھی، علمی اور ادبی مضامین سے اخبارات و رسائل کے صفحات بھرے رہتے تھے،

لیکن آہستہ آہستہ صحافت کے ارتقاء کے ساتھ صحافی کے لیے زود نویسی اور بسیار نویسی بھی لازم ہوتی گئی، اور اس طرح بتدریج ادبی صحافت عام صحافت سے الگ ہو گئی، عام صحافت ادب سے زیادہ سیارت سے وابستہ ہو گئی، جس میں مقالات سے زیادہ خبروں اور رپورٹوں کو اہمیت حاصل تھی۔

پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان کا زمانہ عربی ادبی صحافت کے ارتقاء کا زمانہ ہے، اس دور میں خالص ادبی مجلے وجود میں آئے، مصر سے "الراوی" نکلا، جس میں افسانے شائع ہوتے تھے، جدید افسانہ درحقیقت صحافت کی دین ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ مغربی افسانوں کے ترجمے عربی زبان میں اخبارات کے ذریعہ لوگوں تک پہنچے، پھر عرب ادیبوں نے اس نتیجہ پر طبع آزمائی کی، اور طبع زاد افسانے لکھے، اس عہد میں مصر سے "اپولو" کے نام سے بھی ادبی رسالہ نکلا شروع ہوا، جو شاعری کے لیے اور شاعری پر تنقیدی مضامین کے لیے خاص تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد عالم عربی کے افق پر اہلال، الادیب، المنار، الشقافہ، الرسالہ، الکاتب المصری اور المعتطف جیسے علمی اور ادبی رسالے نظر آتے ہیں۔

اخباری صحافت اور ادبی صحافت کی دو الگ تقسیمیں صحافت کے ارتقاء کے ساتھ انگریزین

پریس کے دور نے جب ہر چیز مطبوعہ شکل میں ہر خاص و عام کے دروازہ تک پہنچادی تو اخبار و عمومی ذوق کی چیز بن گیا، اخبارات صنعت کے دائرہ میں آ گئے، اخبارات میں عمومی ذوق کی تسکین کا سامان زیادہ ہیا کیا جانے لگا، اب ادبی رسائل خاص کے ذوق کی تسکین کے لیے نکلتے تھے، اور طلب و رسد کے قانون اقتصاد سے آزاد تھے۔

ادبی رسائل نے ادبی اور شعری ذوق کی تربیت میں بڑا اہم رول ادا کیا، ادبی رسائل کے صفحات شری و شعری کاوشوں کی نمائش گاہ بھی ہوتے تھے، اور ادبی مناقشوں کی رزم گاہ بھی، ڈاکٹر محمد حسین میکمل کے اخبار "السیاستہ الاسبوعیہ" میں قدیم و جدید کی بحث میں بہت سے ادیبان دانش پیش نے حصہ لیا، "الرسالہ" کے صفحات پر مصطفیٰ صادق الرافعی اور عباس محمود عقاد کے درمیان اور پھر طہ حسین اور عقاد کے درمیان ادبی مباحثے ہوتے، لبنان سے شائع ہونے والے "المکتوف" اور "الادیب" میں ادبی منکر آرمیاں ہوتیں، الغرض ادبی رسالوں نے ادبی دیکھیوں اور نقید مجوں میں جاذبیت پیدا کی، اور ادب کی رفتی بڑھا دی، انشا پر داندی اور قلم آرائی کے ذوق کو عام کیا، اور زبان و ادب کے گنج گراں مایہ کو منفعت عام کے لیے اڑا کر دیا۔

مصر سے شائع ہونے والے | ۱۱ | المقتطف: عرب دنیا کا سب سے قدیم ادبی مجلہ ہے، مشہور ادبی رسائل | ۱۲ | ابتداً یہ بیروت سے ۱۸۷۵ء میں شائع ہوا، اس کے ایڈیٹر مشہور

ادیب یعقوب صروف اور فارس نمر تھے، دونوں بیروت کی امریکن یونیورسٹی سے فارغ تھے، ۱۸۸۳ء میں بیروت میں سرشپ کا قانون نافذ ہوا تو پھر یعقوب صروف اور فارس نمر نے ۱۸۸۴ء میں اس مجلہ کو قاہرہ سے نکالا، اس رسالہ میں بلند پایہ معرود اہل قلم کے مضامین شائع ہوتے، بہت سے لوگوں نے المقتطف میں مضمون نگاری کے ذریعہ شہرت عام حال کی عرب دنیا کے تمام اہل ذوق کے گھروں میں یہ پرچہ ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا تھا، ۱۹۵۲ء تک

یہ رسالہ نکلتا رہا، المقطع میں ادبی اور تنقیدی موضوعات پر عربی زبان کے بہترین اہل قلم کے مضامین شائع ہوتے تھے، محب الدین خطیب کے الزہراء کی طرح یہ بھی صف اول کا ادبی رسالہ تھا جس میں بیشتر خالص علمی اور تحقیقی مضامین ہوتے تھے، ایک شمارہ کے عنوانات یہ ہیں:

- (۱) ابو العلاء المعری۔ (۲) حدیث عیسیٰ بن ہشام۔ (۳) الشعر المنثور (نثری شاعری)۔
- (۴) التعلیم فی مصر (مصر میں تعلیم)۔ (۵) الحکمة فی الغزل (غزل میں حکمت و دانش کی باتیں)۔
- (۶) التحقیق لابن الجوزی (ابن جوزی کی تحقیقات)۔

(۳) الہلال: مشہور ادبی اور معلوماتی ماہنامہ الہلال ۱۸۹۲ء میں جرجی زیدان کی ادارت میں قاہرہ سے نکلتا شروع ہوا، اس ادبی رسالہ کی عمر بھی قاہرہ کے مشہور اخبار الازہار کی طرح طویل ہے، ۱۹۶۲ء تک یہ رسالہ نکلتا رہا، ۱۹۶۲ء میں جرجی زیدان کا انتقال ہو گیا، ان کے انتقال کے بعد الہلال کے ایڈیٹر ان کے صاحبزادے امیل زیدان ہوئے، لیکن الہلال کی شہرت جرجی زیدان کی وجہ سے ہوئی جو لبنانی ادیب اور مورخ تھے، انھوں نے عربی زبان میں پہلی بار تاریخی ناول بھی لکھے، یہ تاریخی ناول زبان کی چاشنی کی وجہ سے آج بھی مقبول ہیں، ان کی مشہور کتاب تاریخ المدن الاسلامی ہے جو پانچ ضخیم جلدوں میں ہے، ان کی دوسری مشہور کتاب تاریخ الآداب العربیہ ہے جو چار ضخیم جلدوں میں ہے، جرجی زیدان نے مصر میں دار الطباعة والنشر بھی قائم کیا، جو عالم عربی کا مشہور طباعتی ادارہ ہے۔

الہلال صرف مصر نہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ عربی زبان کے اصحاب ذوق کے درمیان مقبول رسالہ رہا ہے، ادبی، تاریخی اور سماجی موضوعات پر اس میں مضامین شائع ہوتے تھے، افسانے بھی شائع ہوتے تھے، جرجی زیدان کے کئی ناول اس میں قسط وار شائع ہوئے، المقطع کی طرح خالص علمی اور تحقیقی رسالہ نہ تھا، پھیلاؤ ۶۶ صفحے کے اس رسالہ میں حسب ذیل عنوانات کے

تحت مضامین ہوتے تھے:

- (۱) مقالات: مشہور اہل قلم کے مضامین علمی و تاریخی و ادبی موضوعات پر (۲) السؤال والافتراح: قارئین کے سوالات کے مفصل جوابات۔ (۳) عجائب المخلوقات: با تصویر معلوماتی مضمون، کئی پرندے یا درخت وغیرہ کے بارے میں۔ (۴) العالمة والمنزل: تدریس منزل، یا امور خانہ داری سے متعلق مضمون۔ (۵) اخبار علمیہ صناعیہ: جدید علمی ایجادات و انکشافات کے بارے میں مضمون۔ (۶) اخبار اجتماعیہ وثقافیہ: سماجی اور سماجی عام موضوعات پر مضامین، (۷) خواطر وآراء: مشاہیر مفکرین کے خیالات کا پتھر (۸) تاریخ الشہر: ایک ماہ کے درمیان پیش آنے والے اہم واقعات۔ (۹) مطبوعات جدیدہ: کتابوں پر تبصرے۔ (۱۰) روایۃ تاریخیہ: قسط وار تاریخی ناول۔

۱۹۰۹ء کے الہلال میں مندرجہ بالا عنوانات ملتے ہیں۔

- (۳) الزہراء: مصر سے شائع ہونے والا مشہور ادبی رسالہ ہے المقطع کی طرح اس میں تحقیقی ادبی مضامین شائع ہوتے تھے، لیکن المقطع کے برعکس اس میں دینی مضامین بھی شائع ہوتے تھے، لیکن یہ دینی مضامین بھی تحقیقی اور معیاری ہوتے تھے، الزہراء قاہرہ سے ماہانہ نکلتا تھا، مشہور اہل قلم محب الدین خطیب اس کے ایڈیٹر تھے۔
- اس کے سرورق پر یہ عبارت ملتی ہے جس سے رسالہ کی نوعیت کا اندازہ ہو جاتا ہے:

الزہراء

مجلة علمية ادبية اجتماعية شهرية تعنى بوجه خاص بالابحاث

العربية والإسلامية والشرقية

لنشرها:

محب الدين الخطيب

۱۹۳۵ء کے ایک شمارہ کے کچھ مضامین کی سرخیاں ملاحظہ ہوں:

(۱) آثار سیرت، (میرت کے آثار قدیمہ)۔ (۲) الاتجاہات فی الادب العربی الیوم (آج کل کے عربی ادب میں جدید رجحانات)۔ (۳) التجوید والاصلاح (تجوید و اصلاح)۔ (۴) تفسیر القرآن المشہور، (قرآن کی مشہور تفسیریں)۔ (۵) خزانہ کتب بانکی پور (بانکی پور پبلیکیشن کی لائبریری)۔ (۶) خزانہ کتب رام پور (رام پور کا کتب خانہ)۔ (۷) ابن خلدون (ابن خلدون)۔ (۸) خطط الشام لکرم علی (کرم علی کی خطط الشام)۔

(۴) المنار: یہ مصر کا مشہور علمی اور دینی پندرہ روزہ رسالہ ہے جو شیخ محمد عبدہ کے شاگرد سید رشید رضا کی ادارت میں ۱۸۹۸ء سے لے کر ۱۹۳۵ء تک شائع ہوتا رہا، اس کے سرورق پر یہ عبارت ملتی ہے:

المنار

مجلة علمية ادبية تهذيبية ملّية اخبارية

(تصدر فی غرة كل شهر عربي وفي السادس عشر منه -)

لمنشعها

السيد محمد رشيد رضا۔

یہ رسالہ دینی اور فکری نوعیت کا تھا، خالص ادبی مضامین بھی شائع ہوتے تھے، لیکن کم شائع ہوتے تھے، یہ خوبصورت ٹائپ پر شائع ہوتا تھا، ایک صفحہ پر جہاں مضمون ختم ہو جاتا تھا اس سے دوسرا مضمون نئی سرخی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، یعنی نئے مضمون کے لیے صفحہ کا التزام نہ تھا، شیخ محمد عبدہ کی تفسیر قسط و ارشائع ہوتی تھی، ہر شمارہ میں آثار علمیہ و ادبیہ کے عنوان کے تحت اہم کتابوں کا تعارف پیش کیا جاتا تھا، صفحات کے نمبر ایک جلد یعنی ایک سال کے ہوتے تھے

۱۹۰۹ء کے دو شماروں کے اہم مضامین کے عنوانات ذیل میں درج ہیں:

(۱) ابن تیمیہ (۲) الاجماع علی بطلان التقليد (تقلید کے باطل ہونے پر اجماع) (۳) زولج اسلام بغیر المسلمة (مسلمان کی شادی غیر مسلم عورت سے) (۴) التفسیر بالامای (تفسیر بالامای)۔ (۵) المنسخ فی القرآن (قرآن میں نسخ اور منسوخ) (۶) المرقہ و قتلہ (اسلام میں مرتد کی سزا) (۷) المرأة المسلمة (مسلمان عورت) (۸) جمعية ندوة العلماء فی الهند (ہندوستان کی انجمن ندوة العلماء)۔

رشید رضا کے مضامین ہر شمارہ میں شائع ہوتے تھے، ان کے علاوہ معروف رضائی حافظ ابوالکلام کا لپٹا، توفیق صدیقی اور دیگر اچھے لکھنے والوں کے مضامین شائع ہوتے تھے۔

(۵) الضیاء: عالم عربی کا قدیم ادبی ماہنامہ ہے، قاہرہ سے ۱۸۹۷ء میں نکلنا شروع ہوا، اور ۱۹۰۶ء تک نکلتا رہا، اس میں لغوی مباحث پر مقالات شائع ہوتے، مشہور لکھنے والوں کی زبان کا غلطیاں پکڑی جاتیں، انگریزی اور فرانسیسی الفاظ کے صحیح عربی ترجمے پیش کیے جاتے اور ترجمہ کے فن پر علمی بحثیں شائع ہوتی تھیں۔

(۶) السياسة الاسبوعية: اس کے ایڈیٹر محمد حسین میکل تھے، یہ اخبار ۱۹۳۶ء سے نکلنا شروع ہوا، طاہر حسین عقاد اور مازنی جیسے مشہور لکھنے والوں کے مضامین اس میں شائع ہوتے، (۷) البیان: شیخ نجیب حداد کی ادارت میں ۱۹۲۲ء میں نکلا۔

(۸) البلاغ الاسبوعي: مشہور صحافی عبدالقادر حمزہ اس کے ایڈیٹر تھے، یہ بھی ۱۹۲۶ء سے نکلنا شروع ہوا۔

(۹) الفصول: محمد زکی عبدالقادر اس کے ایڈیٹر تھے۔

(۱۰) اپولو: مشہور ادیب و شاعر احمد زکی ابوشادی اس کے ایڈیٹر تھے، یہ رسالہ صرف شاعری کے لیے خاص تھا۔

(۱۱) الرسالة :- اس کے ایڈیٹر احمد حسن زیات تھے، یہ رسالہ ۱۹۳۳ء سے نکلتا شروع ہوا اور ۱۹۵۱ء تک نکلتا رہا، الرسالہ ادبی حلقوں کا مقبول رسالہ تھا، اس میں قدیم اور جدید کی آمیزش اور مشرق و مغرب کے دھاروں کا سنگم تھا، مغربی ادب سے کتاب اور قدیم عربی ادب سے استفادہ کی دعوت دی جاتی، اس رسالہ کا پروگرام بلکہ مونیوگرام اس کے ایڈیٹر کے الفاظ میں یہ تھا :

” ربط القديم بالحديث ووصل الشرق بالغرب “
یعنی قدیم و جدید اور مشرق و مغرب کی آمیزش

الرسالہ کا ایک ضمیمہ الگ سے ”الروایۃ“ کے نام سے نکلتا شروع ہوا، جو من انساؤں اور کہانیوں کے لیے خاص تھا، لیکن زیادہ دنوں تک یہ رسالہ نہیں نکل سکا، احمد حسن زیات کے مضامین کا مجموعہ بعد میں وحی الرسالہ کے نام سے شائع ہوا۔

(۱۲) الشباب :- اس کے ایڈیٹر محمد عمری تھے، ۱۹۳۶ء سے یہ ہفت روزہ نکلتا شروع ہوا، اس میں ادبی مضامین کے ساتھ سیاسی مضامین بھی شائع ہوتے تھے، السیاسة الاسبوعیہ اور البلاغ الاسبوعی کے بند ہو جانے کے بعد یہ بہترین ادبی ہفت روزہ تھا، ادراگویا ان دونوں کا قائم مقام اور جانشین تھا، لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے تھوڑے عرصہ تک نکل کر بند ہو گیا۔

(۱۳) منبر الشرق :- اس کے ایڈیٹر علی المناجاتی تھے، ۱۹۳۸ء سے جینوا سے نکلتا شروع ہوا، اس کے ایڈیٹر مصری ادیب تھے۔

(۱۴) الثقافة :- یہ مہر دت ادبی اور علمی رسالہ ۱۹۳۹ء سے قاہرہ سے نکلتا شروع ہوا، مشہور مورخ اور ادیب احمد امین اس کے ایڈیٹر تھے، مصر کے مشہور علمی ادارہ جمعیۃ التألیف والترجمہ والنشر کے ارکان اور مصری یونیورسٹی (الجامعۃ المصریۃ) کے اساتذہ اس رسالہ میں مضامین لکھتے، ان کے علاوہ عرب دنیا کے مشہور اہل قلم کے مقالات اس میں شائع ہوتے، اس رسالہ کا شمار

عالم عرب کے چند بہترین علمی رسالوں میں کیا جاتا ہے، ۱۹۵۳ء میں یہ رسالہ بند ہو گیا، احمد امین کے مضامین کا مجموعہ فیض الخاطر کے نام سے دس جلدوں میں شائع ہوا۔

(۱۵) المختار :- دوسری جنگ عظیم کے بعد مصر سے شائع ہونے والا پہلا عربی میگزین ہے، یہ دراصل ریڈرز ڈائجسٹ کا عربی ایڈیشن ہے، جسے ریڈرز ڈائجسٹ کے ادارہ نے نکالا تھا، اور نواد صر دت کو اس کا ایڈیٹر مقرر کیا تھا، یہ عربی ڈائجسٹ ابھی تک شائع ہو رہا ہے، (۱۶) الکاتب المصری :- یہ رسالہ بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد شائع ہوا،

اس کے مدیر شہیر ڈاکٹر طرہ احسین تھے، الجامعۃ المصریۃ کے اساتذہ اس رسالہ میں اپنی نگارشات شائع کرتے تھے، طرہ احسین کی اعلیٰ تعلیم جامعۃ اندھر کے بعد جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں فرانس میں ہوئی تھی، اس لیے مصر کے وہ ادبا جنہوں نے فرانسیسی کتب علم و فکر سے خوشہ چینی کی تھی اس رسالہ میں پابندی سے لکھتے تھے، اس رسالہ میں زیادہ تر ادبی انداز تنقیدی مضامین شائع ہوتے تھے، طرہ احسین چونکہ خود طبع آزاد اور فکر آزاد رکھتے تھے، اور اسی انداز فکر کے داعی اور نقیب تھے، اس لیے اس کی چھاپ رسالہ پر تھی، فرانسیسی ثقافت سے ان کو حصہ وافر ملا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلامی صحافت سے بے خبر نہ تھے، الکاتب المصری میں ان کے مضامین ان کے فکر کے آئینہ دار ہوتے، ان کی کہانیوں کا مجموعہ ”المعزین فی الارض“ قسط دار اسی رسالہ میں شائع ہوا، ۱۹۴۸ء میں یہ رسالہ بند ہو گیا۔

(۱۷) اخبار الیوم :- ۱۹۴۶ء میں نکلتا شروع ہوا، مصطفیٰ امین اور علی امین دو بھائی تھے جو اس کے ایڈیٹر تھے، اخبار کے سائز پر ۱۲ صفحات پر مشتمل ہوتا تھا، مصر سے شائع ہونے والے بہترین ہفت روزہ اخبارات میں اس کا شمار تھا، طرہ احسین، عقاد اور توفیق الحکیم کے مضامین اور افسانے اس میں شائع ہوتے تھے،

توفیق الحکیم کے ڈرامے، یوسف جوہر اور احمد المصاوی محمد کے افسانے اور ابراہیم المازنی کے تنقیدی مقالات بھی اس میں شائع ہوتے، اس کی مقبولیت دیکھ کر دوسرے ہفت روزہ رسالوں نے بھی تنقیدی مضامین کا سلسلہ شروع کیا۔

(۱۸) الکتاب: ۱۹۴۶ء میں شہسور علی دادلی ماہنامہ مشہور علمی ادارہ دار المعارف کا ترجمان تھا اور قاہرہ سے شائع ہوتا تھا، عادل القصبان اس کے ایڈیٹر تھے لیکن ۱۹۵۶ء میں بند ہو گیا (۱۹) علم النفس: ۱۹۴۵ء میں قاہرہ سے ڈاکٹر ابو مدین الشافعی کی ادارت میں یہ جلیڈیہ رسالہ نکلا، اس میں علم نفسیات پر زیادہ تر مضامین شائع ہوتے تھے، ۱۹۵۳ء میں بند ہو گیا۔

(۲۰) المستقبل: ۱۹۴۶ء میں یہ ادبی ماہنامہ نکلا شروع ہوا، اس کے ایڈیٹر اسماعیل ناصر تھے

(۲۱) العالم العربي: ۱۹۴۶ء میں قاہرہ سے یہ ادبی اور سیاسی مجلہ نکلا شروع ہوا۔

(۲۲) الرسالة الجديدة: ۱۹۵۲ء کے انقلاب کے بعد یہ پہلا ادبی رسالہ تھا جو نکلا شروع ہوا (۲۳) کتابی: ۱۹۵۴ء میں نکلا، علمی مراد اس کے ایڈیٹر تھے۔

(۲۴) المجلة: ۱۹۵۶ء میں شائع ہوا، علی الراعی اس کے ایڈیٹر تھے۔

(۲۵) الادب، (۲۶) الشهر، (۲۷) أضواء: یہ تینوں رسالے چند مہینوں کے لیے

۱۹۵۶ء اور ۱۹۵۷ء کے درمیان نکلے۔

۱۹۵۷ء کے بعد چند برسوں تک ادبی رسالے مصر سے نہیں نکلے اور لبنان، ادبی صحافت کا مرکز رہا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عام اخبارات نے جو حقیقت خبروں کا مجموعہ ہوا کرتے تھے ہفتے میں ایک یا دو بار ادب و شعر اور افسانہ و تنقید کے لیے صفحات مخصوص کیے، عربی اخبارات کے ادبی کالموں کی نگہانی صحافتی عملہ کے بجائے ادیبوں کے سپرد ہوتی تھی آج بھی روزنامہ الشعب کے ادبی صفحہ کی نگہانی عبدالرحمن الشرفاوی اور روزنامہ الجہوریہ کے ادبی صفحہ کے انچارج موجودہ دور کے ایک شاعر محمد الفیتوری ہیں روزنامہ الاخبار کے ادبی صفحہ کے نگراں انیس منصور ہیں اور روزنامہ الہرام کی ادبی صفحہ کی ذمہ دار عائشہ بنت الشاطی ہیں۔

مطبوعات جدیدہ

تذکرہ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم { مترجمہ مولانا قاضی محمد زاہد احسنی، تقطیع کلاں،
(جلد اول) کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۳۵۲

مجلد، قیمت ۱۰۰ روپے، پتہ دارالارشاد، مدنی روڈ، الگ شہر، پاکستان،

مسلمانوں کے نزدیک مکہ معظمہ کی طرح مدینہ منورہ بھی بڑی متبرک و محترم جگہ ہے، علمائے اسلام نے اس کے خصوصیات و فضائل پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں علامہ ابو الحسن نور الدین ہمدانی مصری (متوفی ۷۹۵ھ) کی تصنیف وفاء الوفا کو بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، اس میں مدینہ منورہ کی

تاریخ، فضیلت اور واقعات و مقامات وغیرہ کا ذکر ہے، مولانا قاضی محمد زاہد احسنی نے اس کا یہ اردو ترجمہ کیا ہے، اصل عربی کتاب دو جلدوں میں آٹھ ابواب پر مشتمل ہے، زیر نظر کتاب صرف پہلی جلد کے تین

کمل اور چوتھے باب کے جزوی حصہ کا ترجمہ ہے، پہلے باب میں مدینہ منورہ کے اور دوسرے متعدد ناموں کا ذکر ہے، دوسرا باب پیرہ فصلوں کا مجموعہ اور مدینہ طیبہ کے فضائل و خصوصیات کے ذکر پر مشتمل ہے،

اس میں دوسری بستیوں پر اس کی فضیلت دکھائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مدینہ میں اقامت اختیار کرنا افضل ہے، پھر مدینہ کے حرم ہونے اور اس میں گناہوں کے ارتکاب اور اہل مدینہ کے ساتھ بد سلوکی کی سزا وغیرہ کا

ذکر ہے، تیسرے باب میں مدینہ منورہ میں آباد قوموں اور قبیلوں کا تذکرہ ہے، اس میں پہلے طوفان نوح کے بعد مدینہ میں آبادی کا کچھ حال دیا ہے، پھر ہود کے آباد ہونے کی تفصیل لکھی ہے اور انصار کے قبائل اور خزیج

کے حالات، ان کی آبادی کے مقامات اور بعض باہمی جنگوں وغیرہ کا بیان تحریر کیا ہے اس کے بعد ان کے مشرف بہ اسلام ہونے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور مدینہ میں داخلہ کے واقعات کی تفصیل ہے اور آخر میں مدینہ

میں آپ کے قیام کے زمانہ کے سال بسال واقعات درج ہیں، اس سلسلہ میں غزوات و سرایا کا ذکر

مضامین

نذرات آہ سید صباح الدین عبدالرحمن ضیاء الدین اصلاحی ۴۰۸ - ۴۰۲

مقالات

سیرت نبویؐ اور مستشرقین ڈاکٹر عامر الدین خلیل، المعبد، کھناری ۴۰۹ - ۴۳۴

الموصل، عراق

(ترجمہ عبید اللہ کوئی ندوی رفیق دارالافتاء)

انگریزی واٹ کے (فکار کا تنقیدی جائزہ)

اقبال کا تصور زمان و مکان اور صوفیہ ڈاکٹر سید وحید اشرف پروفیسر ناری ۴۳۵ - ۴۵۷

دانش گاہ مدراس

قاضی محمد خلیل حیران ڈاکٹر سید لطیف حسین ادیب بریلی ۴۵۸ - ۴۶۳

مکتوب پیرس ڈاکٹر محمد حمید اللہ ۴۶۴

مکتوب لاہور شیخ مذہب حسین مدیر اردو انسائیکلو پیڈیا ۴۶۵

پنجاب یونیورسٹی لاہور

مطبوعات جدیدہ "ض" ۴۶۶ - ۴۸۰

اعلان

دارالافتاء شریعی اکیڈمی کی مطبوعات کی قیمتوں میں جنوری ۱۹۸۸ء سے کاغذ، کتابت، و طباعت کی بڑھتی ہوئی گرانی کے پیش نظر کسی قدر اضافہ کیا گیا ہے، امید ہے کہ قدر دان اس اضافہ کو گوارا فرمائیں گے۔

"منیر"

زیادہ نمایاں ہے چوتھے باب کی تین فصلوں میں پہلے مسجد نبویؐ کی تعمیر کا حال بیان کیا ہے، پھر اس کے رقبہ میں وسیع اضافہ اور آپ کے امامت فرمانے کی جگہ وغیرہ کا ذکر ہے، مترجم نے کہیں کہیں کتاب کے مباحث کی توضیح بھی کی ہے، مگر اس کتاب کو جدید انداز میں تحقیق اور ایڈٹ کر کے اور غیر ضروری مباحث کو حذف کر کے مفید حواشی و تعلیقات کے ساتھ شائع کرنا چاہئے تھا تاکہ اردو خواں طبقہ کو اس سے استفادہ میں سہولت ہوتی صنف نے اس میں فضائل و مناقب کی عام کتابوں کی طرح ضعیف اقوال و روایات نقل کرنے سے پرہیز نہیں کیا ہے، اور بعض نہایت دور از کار توجہات پیش کی ہیں، کھینچ مان کر مدینہ طیبہ کے چورائے نام لائے ہیں، اس سلسلہ میں بعض آیات و احادیث سے غلط استدلال و استنباط بھی کیا ہے اور مرجوح تفسیری وال بھی نقل کئے ہیں، اقوال و توجہات کی کثرت بھی قاری کو الجھاؤ میں ڈال دیتی ہے، غالباً اسی بنا پر خود صنف نے اس کا خلاصہ بھی کیا تھا، جو چھپ گیا ہے، مترجم نے مصنف اور تصنیف کے بارے میں مفصل معلومات اور ضروری حالات بھی تحریر نہیں کئے ہیں، ترجمہ میں سلاست، روانی اور تشنگی کی کمی بھی ہے، یہ کہیں تو عربیت سے گرا ہوا ہے جیسے جو نماز متوجہ اہل الکعبہ ادا فرمائی ہے۔ (صفحہ ۴۶۶) رجل من الانصار سے یہ روایات نقل کرنے... (صفحہ ۴۶۶) اس خوبی حفرہ کی طرف (صفحہ ۴۶۶) نماز روضہ من ریاض الجنۃ سے آگے... (صفحہ ۴۶۶) اور کہیں لفظوں، جملوں اور عبارت میں ہمواری ہے۔ مثلاً "جو مسلمان مدینہ منورہ میں اقامت پذیر ہوا، اور اس شہر کی مادی تکالیف بر کرے" (صفحہ ۵۹) "کیونکہ اب مدینہ منورہ میں ضروریات زندگی ناقابل برداشت ہونک گراں ہو چکی ہیں، اور اس کے اہل و عیال بھی زیادہ ہیں" (صفحہ ۵۹) زکیر و تائینٹ اور زبان کی بھی غلطیاں ہیں، جیسے "کرہک کا آواز تھا" (صفحہ ۶۰) "اس علاقہ کی سارا بستیاں" (صفحہ ۱۹۱) "اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح آں دے گا جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے" (صفحہ ۶۶) وغیرہ "ض"